

21

22

దేవపూజారహస్యము

★

రచయిత :

శ్రీ శ్రీయానందనాథుడు

రఃశ్వర సత్యనారాయణశర్మ, శ్రీకాకుళము.

ప్రకాశకులు

సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి,

Acc. No. 5341

11/11/11

శ్రీ శర్మగారి గ్రంథములను ముద్రణ యోగ్య
ముగా వ్రాసియిచ్చిన శ్రీవారి ప్రియశిష్య పుత్రికా
నిర్విశేషాదృత, పుణ్యవతి చి॥ సా॥ రావలూరి సరో
జమ్మగారు పాఠకలోకాకీర్వాద పాత్రురాలు.

★

జానకిరాం ప్రెస్, తెనాలి.

అ ము ఖ ము

“జలే విష్ణుః స్థలే విష్ణుః విష్ణుః పర్వతమస్తకే,
జ్వాలామాలాకలే విష్ణుః సర్వం విష్ణుమయం జగత్ ||”

అను భావమును జీర్ణించుకొని జాగతికులయ్యు సర్వజగదభి
వ్యాప్తమైన భగవత్ త్వము నారాధించి నిశ్చేయసానంద
మును జూరఁగొనిన మహనీయులు భారతీయఋషిపుంగవులు.
నారు వేదేతిహాసములయం బా యారాధనాక్రమము నభి
వర్ణించి యజ్ఞలోకమునకై యా యానంద ద్వారములను
దెఱచియుంచిరి. శ్రీమద్భాగవతపురాణోక్తములగు శ్రవణాది
నవవిధభక్తులు నా గూరాధనాక్రమముతోనిశే, నిశ్చేయసా
నందము నొందుటకు ఏక జార్గాభివర్ణనమే అలంపర్యాయ
మయ్యు అజ్ఞలోకము విహిత విషయలంపటమై, అద్వితీయా
నందదాయకమగు ఆ పరతత్త్వమును విస్మరించు నేమోయని
మనోవాక్కాయములచే నేకార్థమందు నిమగ్నుడైయున్నను
మనుజుని దృష్టి భగవచ్ఛరణారవింద సంలగ్నమై యుండుట
కా దూరదర్శు లిన్ని మార్గములఁ బ్రస్తావించిరి.

అర్చామార్గ మా మార్గములం దొకటి. ఈ మార్గ
మును విభూతిమంత మొనరించుటకే వివిధదేవతా విగ్రహము
లను, వివిధ మాంత్రిక తాంత్రిక రీతులను, వివిధ పూజావిధాన
ములను వారేర్పఱచిరి. కాని లోకము పాశ్చాత్యసభ్యతా
వ్యాప్తమౌహితమై ఋషివిశ్వాస శూన్యమై “నిర్గుణుడగు
నీశ్వరునకు రూపకల్పనమా! పాపాణ విగ్రహారాధనమున
బరతత్త్వము లభించుటయూ!” అని శంకాకులితహృదయమై

యున్నందున నీ మార్గము ననుసరించియు యధేష్ట లాభసిద్ధి నందుటలేదు.

ఈయవిశ్వాసమువలన నే యనూచానముగాఁ బూజింపఁ బడుచు, నిలవేల్పులై యుండు సాలగ్రామములన్నియు గంగా గోదావరుల కర్పితములై పోయినవి. ప్రాతఃకాలమున భగవత్పూజామహితుఁడై చెన్నొందవలసిన బ్రాహ్మణుఁడు స్నాన సంధ్యా రహితుఁడై కార్యాంతరవ్యక్రుఁ డగుచున్నాఁడు. ఇతరులఁగూర్చి చెప్పనజేమి? ఇంతటి యవిశ్వాసము, శ్రద్ధా విహీనత పేరుకొనియుండఁగా భగవత్పూజనమున నీప్సితసిద్ధి యెట్లుకలుగును? ఇట్లయ్యుఁ గ్వాచితక్రముగ అలివేలుమఁగా పతిలో, అన్నవర గిరీంద్రనిలయులో యాపదయందు అనన్య గతికుఁడై వేడుకొని యభీష్టసిద్ధి నందుచు నేయున్నాఁడు. ఈ సాఫల్యతచేఁ జిత్తమునందలి యవిశ్వాసపుజారలు తాత్కాలికముగాఁ బ్రక్కకుఁదొలఁగినను మరలఁ గమ్ముకొనిపోవుచునే యున్నవి. అద్వైతమతాచార్యులగు శ్రీ శంకరభగవత్పాదులే

“అంతః కాంతో బహిశ్చైవః సభాయాం వైష్ణవోత్తమః

వ్యాఖ్యానకాలే చా ద్వైతీ.....”

అయి వరలి యుండిరనుచో లోకమునకు భగవత్పూజా విషయమునఁ గల యవిశ్వాసము లన్నియు నిర్మూలములని చెప్పనక్కరలేదు.

వర దేవతాసాదారవింద పూజామహితులు శ్రీ శ్రీయా నందనాథాపరనామధేయులునగు బ్ర.శ్రీ ఈశ్వరసత్యనారాయణ శర్మగారు తమ యీ ప్రస్తుతగ్రంథమున దేవపూజామర్మము

లను దేటతెల్లము గావించుటయేగాక వర్తమానలోకమున
 రేకెత్తియున్న సర్వవిధములైన శంకలకు శాస్త్రీయ వైజ్ఞానిక
 రీతుల సముచితసమాధానముల నిచ్చియున్నారు. శ్రీ శర్మ
 గారి వైదుష్యము, అర్చావిషయిక పరిజ్ఞానము నంత స్తుత్య
 మైనవో అంతకు వేయిమడుగుల గొండాడఁదగినది వారి
 భాషావిషయిక పరిజ్ఞానము. అందుచే ధారావాహికమగు
 శైలితో నలరారుచు గ్రంథము స్వతః ప్రకాశమైయున్నది.
 సారవిహీనమైనఁగదా పఠతః ప్రకాశాపేక్ష.

శ్రీ శర్మగారి గ్రంథమునకు పరిచయ వాక్యములు
 వ్రాయుటకు నేను సర్వవిధముల నసమర్థుఁడను. కాని శ్రీ శర్మ
 గారికి నాయందుగల వాత్సల్యముచే ఆశీఃపురస్సరమగు వారి
 యాజ్ఞ నాకు అనుల్లగఘనీయమైనది.

తుదిపల్కుగా ఆంధ్రలోక మీ గ్రంథము నాదరించి
 యర్చావిషయికమైన యవిశ్వాసమునుదొలంగి, భగవత్పూజా
 మహితమై తేజరిల్లఁగలదని విశ్వసించుచు మరల నొకసారి —

“నలినకదంబకుందముఖ నవ్యసుమాంజలితోడ నంబ ! నీ
 సులలిత రత్న కాంతి పరిశోభితనూపురధాశధశ్యతా
 కలితమనోహరంబులగు కంజపదంబుల నిష్పదీధిక
 కాలిచెడి భక్తకోటికిని గొంగున బంగరు కావే కాంకరీ !”

అనుమాట సత్యదూరముకాదని చెప్పుచున్నాను.

ఇ తి శ మ్

— విద్వాన్, బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి

ఒక మాట

మండలికి యిది పదమూడవ వత్సరము. శాగితపుధర విపరీతముగాఁ బెరుగుటచే గ్రంథముద్రణ మెంతకష్టసాధ్యమో పాఠకులే తెలిసికొందురు. బ్ర.శ్రీ ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ గారు మా మండలియెడ వారికిఁ గల ఆదరాభిమానములతో 'తామురచించిన' దేవపూజారహస్యము' మండలిలో ప్రకటించుటకు అనుగ్రహించుటయేకాక గ్రంథముద్రణ విషయమున సంపూర్ణ మగు ఆర్థిక సహాయముకూడఁ జేసిరి. వారికి మా కృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్కృతంబు లర్పించుచు పాఠకుల కర కమలములం దీ గ్రంథము నుంచుచుంటిని. మండలి పోషక వర్గము యథాప్రకారముగ మండలికృషికి సంపూర్ణ సహకార మిచ్చి తోడ్పడుదురుగాక !

వికారి చెత్రము }
30-4-1959 }

సంపాదకుఁడు
సాధన గ్రంథ మండలి

అభిప్రాయము

ఆత్మానందకవి, శతావధాని

శ్రీ ఉష్మాక నారాయణమూర్తి, B. A.

వకీలు, పార్వతీపురము.

శ్రీ వే! బ్రహ్మశ్రీ “శ్రీ శ్రీయానందనాథ” దీక్షా
నాములు ఈశ్వర సత్యనారాయణ శర్మగారు నా బాల్య
మిత్రులు. వారు నానిన “దేవపూజారహస్య” మనేది పుస్త
కముఁ దుదముట్టఁ జదివితని. గ్రంథముల నాధ్యాత్మికోపాసనా
రహస్యములను లోకమున కందిచ్చువాని ననేకములను వ్రాసిరి.
స్వానుభూతిరహస్యప్రకాశనమే వీరి రచనములందు ముఖ్య
లక్ష్యమని గొఱచును. ఆధ్యాత్మికలోకమున కనేకముల
నందిచ్చిరి గాన, నేనిపుడు విశేషించి వ్రాయఁబనిలేదు.

ఏదోవిధముగాఁ బూజ చేయని మానవుడే లేఁడు.
దానిని ఋష్యుద్విష్టభావముతో జరుపునపు డది యుపాసనము
పేరఁ బరగును. శ్రీ శర్మగారు ఆ ఋషిభావములను బూజాం
గములందు యోజ్యములగువానిని జక్కఁగా బయల్పెట్టిరి.

“గౌరవితప్రీతి హేతుక్రియాపూజా” యని ఆ గౌరవిత
వస్తు వాత్మయొక్క-టే యని తెలియఁజెప్పి, పూజాంగశ్రమ
రహస్యముల కడకుఁ బాఠకులను గొంపోయితి. ఆచమన
క్రియారహస్యముతో నారంభించి మంత్రరహస్యము, మూర్తి
రహస్యము, మూర్తి నాహుస రహస్యము. కతిపయ మూర్తి
కరగత పరికర రహస్యము పున్నగు నెన్నిటిలో హృదయా
కర్మ కములుగ వెల్లడించిరి.

ఉపాసక సాధక హితార్థమయిన మూర్తిపూజాకాలా
దిక నిర్ణయ మెటులయ్యెనో, యార మతమును వెల్లడించిరి.
సంకల్పవాక్యములందలి కాలసంకీర్తన రహస్యప్రవరణము,
హృదయంగమము. 'పరమేశ్వరప్రీత్యర్థం, శ్రీదుర్గాప్రీత్యర్థం'
మున్నగు మాటలందు షష్ఠీవిభక్తికంటె సప్తమీవిభక్తియే
సమంజసమనుట యెంతో యుక్తియుక్తము, గ్రాహ్యము.
మన కాత్మవస్తువునందలి కృతజ్ఞతకు వెలిగుఱుతే పూజ యని
వ్రాసిన భాగము బహు తృప్తికరము. కొన్ని మూర్తివిశేష
తత్త్వములు మనలో నచేకులు వినియుండనివని నా యభి
ప్రాయము.

ఆయా యి రహస్యముల నెఱింగికొనుటకై తమ
యుపాస్యదేవతను శ్రీమాత నెంత కష్టపెట్టిరో, ఎంత యను
భూతి నొందిరో పాఠకులే తెలియఁగలరు.

జాతి మత లింగ విచక్షణ లేక, చదువరుల కెల్లరకు
మహోపకారమగు నీ గ్రంథమే వీరి ప్రజ్ఞావిశిష్టతను బ్రతిభను
మనీషులకుఁ దెలియఁజెప్పఁగలదు.

గ్రంథభాష సారస్వతమున కలంకారమనుటయు నతి
శయోక్తికాదు. "శ్రీ సత్యనారాయణశర్మసాధనము, శ్రీ దేవీ
సూక్త పరమార్థము, శ్రీసూక్తరహస్యార్థము" మున్నగు
రచనములన్నియు సాధకలోక పరమాదరణీయములే.

శ్రీ శర్మగారు నా కంటెను వయోజ్ఞానవృద్ధులు సగుట
వారికిని, వారి రచనములకును నతిశతము సర్పించుచున్నాను.

గ్రంథకర్త:

శ్రీ శ్రీ యానలవనాథాచారనామధేయ
ఈశ్వరసత్యనారాయణశర్మ

•

• • •

•

విషయ సూచిక

1. అవతారిక	...	1
2. పూజా ప్రయోజనము	...	7
3. పూజకు అధికారి	...	15
4. పూజా స్వరూపము	...	23
5. పూజా సంకల్పము - కాలము		85
6. మూర్తి రహస్యము	...	47
7. మంత్రరహస్యము	...	70
8. ఘటస్థాపన రహస్యము	...	85
9. ఆచమనము	...	92
10. ఆసనశుద్ధి	...	98
11. చక్షుర్దానము - ప్రాణప్రతిష్ఠ		103
12. ఉపచారార్పణము	...	111
13. బలిదానము	...	118
14. గణపతి (విఘ్నేశ్వరుడు)	...	127
15. రాసలీల	...	139
16. ఊలాయాత్ర	...	145
17. శ్రీ వాసంతీ (దుర్గా) పూజ	...	151
18. శ్రీ గంగాపూజ	...	153
19. శ్రీ మనసాపూజ (నాగపంచమి)		155
20. జన్మాష్టమి	...	158

21. శ్రీ దేవీ (మర్గా) పూజ		161
22. శ్రీ సరస్వతీ పూజ	...	169
23. అన్న పూర్ణాపూజ	...	176
24. శ్రీ లక్ష్మీపూజ	...	180
25. శ్యామా (కాళీ) పూజ	...	184
26. శివరాత్రి	...	188
27. రథయాత్ర	...	204
28. ఉపసంహారము	...	207

శ్రీమాత్రే నమః స మ ర్పణ ము

ఏ పరదేవత మహర్షి హృదయములందు మేధాదేవిగ నవతరించి, పూజ్యపూజక పూజారూపమునఁ ద్రిధావిభక్త మైన యేకైకమహస్సు తనదేయని తెలిపి, యాచమనక్రియాది ప్రణామాంతమగు దేవపూజలందలి భావ రహస్యములను బోధించి, సమగ్రపూజాంగక్రియలను యథార్థభావయుతము లుగఁ జేయించి, సంకల్పవాక్యకాల సంకీర్తనాదులు సాధన మార్గ ప్రగతిప్రమాణమును దెలుపునవి యని నచ్చఁబలికి, బహిరంతర ప్రకృతిసంబంధమును బోధించి, మంత్రరహస్య, మూర్తి, వాహన రహస్యాదులను బూర్తిగ నెఱిగించి, సిద్ధి దాత్రియై, యా ఋషిబృందమందు నిత్యాణచిత్తరూపమున వెలసి, అోకానుగ్రహదీక్షగాఁ బ్రకాశించి, తన నెయ్యపుం బిడ్డలైన జీవులను దసయొడికిఁ జేర్చుకొను వెలుపులను దానే తెల్పి, స్వస్వరూపానంద లీల నెఱపు దేవికి, జీవకారుణ్య మూర్తికి, దుర్గాకాలీ రాజరాజేశ్వరీత్యాది స్త్రీలింగ నామ రూపగాను, శివ గణేశ కృష్ణాది పులింగరూపగాను దానే నిల్చి పూజలందు బహుభావరూపకు, ఆ జగన్మాతకు, మహా మాయకు ఆత్మార్పణక్రియారూప ప్రణామములతో, మనో మంత్రపుష్పముతో నీ కృతిని సమర్పించువాఁడు

శ్రీ శ్రీయాశంక నాథుఁడు

ఈ శ్వ ర స త్య నా రాయణ శ ర్మ.

దేవపూజారహస్యము

శ్రీ మాత్రేనమః

ఓం ఈం నమః.

అ వ తా రి క

మన భారతభూమియందే కాదు, విశ్వమందంతటను రాచనగరులందు మొదలు పేదవాని గుడిసెయందు వఱకును పుణ్యచరిత్రలైన మహాపురుషులు మొదలు తామసికులైన దొంగలు వేటకాండ్ర పర్యంతము నెల్లరును నేదో యొక రూపమునఁ బూజలుచేయుచు నేయున్నారు. కోరికతోనే కానీ, కోరిక లేకే కానీ, దాని ప్రకారమేదేని గానీ, మానవజీవన మందిది యొక యంగముగా నున్నది.

ఈ పుణ్యభూమియైన భారతమందలి మనీషులు దీనిని మాటికిం బ్రశంసించిరి. తామాచరించి, యపూర్వాదర్శమును మనయెదుటఁ జెట్టిరి. దీనివలన జగత్తు పూజ్యమైనది. ఈ పూజ యాధునికముకాదు, వైదిక కాలము నుండియు. అంతే కాదు; సృష్ట్యారంభమునుండియు సాగివచ్చుచునే యున్నది. వేదములయందలి యుపాసనాకాండము కర్మకాండమందలి పూజారూపమే. దేవతలు, ఋషులు పూజలుచేయుచుండినట్లు పురాణములు ఘోషించుచున్నవి. ధర్మార్థ కామ మోక్షము లనెడి నాల్గు పురుషార్థము లిచ్చు నుపాయము లివి కాకున్న బూర్వులు చేసియుండరు. మనకుఁ జెప్పరు. పూర్వరుల లక్ష్యము జగత్కల్యాణమే. అది భగవంతుని లక్ష్యమే.

కావున భగవంతుడే గీతయందు “సత్రం పుష్పం ఫలం
 తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి” యనెను. చండీపాద
 (దుర్గాసప్తశతి) మందు “ఏవం స్తుతా సురైరివైః కుసుమై
 ర్నందనోద్భవైః | అర్చితా జగతాం ధాత్రీ సఖా గంధాను
 లేపనైః | భక్త్యా సమస్తైః **ప్రి**దశైరివైర్ధూపైస్తు ధూపితా”
 ఈ విధముగా స్మృతి సంహితా పురాణాదులందలెడలఁ బూజా
 విధానము పలువిధములుగా వర్ణింపఁబడినది. తంత్రములం
 దీపూజావిధానములు విశేషించి విపులముగాఁ జెప్పఁబడెను.
 ఉద్ధవుఁడు శ్రీకృష్ణభగవానుని “నిన్నెట్లు పూజించుట?”
 యని తెలియఁగోతినపుడు, విధానములను జెప్పించు “వైదికై
 స్తాన్త్రికైశ్చైవ మంత్రైర్మామర్చయేత్సుధీః” అని బోధించి
 వైదిక తాంత్రిక పూజావిధానములను సమముగానే గౌరవిం
 చెను. భారతభూమియందలి పుణ్యతీర్థములును, దేవమందిర
 ములును, అంతేకాదు వ్రత్యేకగృహమును దీనికే మహోజ్వల
 ప్రసూనములై యున్నవి. పూజాగృహమనుచునో, దేవుని
 వట్టనుచునో యొక పేరుతో నొక పవిత్రభాగము లేని యిల్లు
 లేదు. ఇంటివాఁడు దేశాంతరీయ వేషముగ్గుడై నిజకులోచి
 తాచారముల కన్నింటికిని మంగళము పాడినవాఁడే కానీ,
 యిల్లాలు మాత్రము ఇష్టమైన దేవ దేవీపూజను మానదు.
 కొన్ని కులములందు నిత్యార్చనమునకు నిల్లు కార్చినను,
 ఏడాదికొకనాఁడైనను గులదేవతారాధనమును జాంధవావళి
 తోఁగూడి చేయుదురు. పెద్దపెద్ద యజ్ఞహోమములన్నియుఁ
 జూజాంగవిశేషములే.

కాని, అక్కటా! ఈ యవిశ్వాసియుగమునకు, నాలుగు
 వైపులను మిథ్యాసామ్రాజ్యము స్థాపింపఁబడి యున్నది. ఇది

మన చిరాచరిత పూజావిధానమునకు సైతము కలంకమును దెచ్చిపెట్టినది. ఇప్పటికిని నీ దేశమందలి నరనారులు కోటికోటి సంఖ్యలు పూజలు చేయుచునే యున్నారు. ఆపూజలన్నియు నిష్ఫలములే యగుచున్నవనను. అనేకులు దీర్ఘ కాలము పూజలు చేసియు విశేషలాభోన్నతుల నొందుచున్నారని యంగీకరించుటకును వీలులేదు. కారణమేమి? ప్రతిదినకర్తవ్యములను బాలిచుట యనెడిది యంతకంటెను జేయుచున్నారు. ఇంక ధనాదికోభయుకోనే పూజలు చేయువారి మాట చెప్పనేమున్నది?

ఎందుల కిటులగుచున్నది? నిత్యము పూజలు చేసియు జ్ఞాన భక్తి లాభము నొందజాలకున్నారేమి? యశుదానియెడ నైనను లక్ష్యముంచకున్నారు. ఇది పరిచయాభావము. ఎవరి పూజ చేయఁబడుచున్నదో, వారి పరిచయము వీరికి లేదు. వారెవ్వరో వీరెఱుఁగరు. వారెట్టి భావమునో నున్నారో యదియుం దెలియకయే పూజలు సాగించుచున్నారు. ఎల్లగు పూజలు చేయుచున్నారు. అదియుఁ దమ యలవాటు చెడకుండుటకే చేయుచున్నారు. మన పూజ యాశానురూప ఫలము నీయకున్నదే యను నిట్టి భావమును దఱచుగా నెల్లర యందు నుండును.

ఈ దేశమందగుచున్న నిత్యక్రియలు, సంధ్యావందనాదులు, పూజాహోమాదులునైన కర్మకాండ మంతయుఁ బ్రాణహీనానుష్ఠాపముగానే సమాప్తమై పోవుచున్నది. మన ధర్మజగత్తున కీదుర్దశ పట్టినప్పటినుండియుఁ బృథివిధమ్ములైన యశాన్తులు నోరు తెఱచి మ్రొంగివేయ వెన్నాడుచున్నవి. మ్రొంగి

వేయుచున్నవి. మనుష్యుఁడు మనుష్యభూతకుఁడై పోయి నాఁడు. కామ కోధ లోభ మోహాఝాదులు వివస్త్తములై నాట్యము చేయుచున్నవి. ఈపుణ్యభూమి నిశాచరుల తాండవ నృత్యమునకు రంగమంచమైయున్నది.

దీనివలన రక్షింపఁబడుటకు నిది యొక్కటే యుపాయము. మఱల నీదేశమందు జరుగు కర్మకాండము ఉజ్వల జ్ఞాన పరాభక్తులపై నెలకొల్పఁబడి, సజీవమై లేచినపుడే, దేశమును గ్రమ్మిన యాహాకారములు, ఈ యుత్పీడనము, ఈ లేమి తొలఁగఁగలదు. ఒక్కసారి లోకము సత్యధర్మముల రసము నాస్వాదించునేని, మఱి ధర్మహీనము కాఁజాలదు. రాజకీయపుఁ జట్టములు దీనిని దెచ్చిపెట్టఁ జాలవు. లోకము ధర్మహీనము కానిచో, సుఖములన్నియు మనుష్యులకు సహజలభ్యము లగును. విశేషించి దీనిని దెచ్చిపెట్టుపని బ్రాహ్మణులపై నే నిర్భరంపడియున్నది. ఏమన, వారే ప్రత్యక్షముగాను బరోక్షముగాను కర్మకాండమును నడుపువారై యున్నారు. వారే ప్రాణహీనమై, యెముకలగూడుగానైన యీ కర్మకాండమును బ్రాణమయముగాను సఫలతామయముగానుజేసి లేవనెత్తఁగలవారు. కేవల వ్యవసాయ భూములుగాఁగాక, వారే యాదర్శభూములై నిల్వవలయును. జగత్తు నందెల్లరును సోదరులని యాదరించి తమ యొడికిం బిల్చుకొనవలయును. శ్రీశంకరాచార్యులు, చైతన్యప్రభువు, జ్ఞానేశ్వరుఁడు, సమర్థరామదాసు, ఆధునికులలో లోకమాన్యతిలక్ మున్నగువారట్లే చేసిరి. ఆదర్శప్రతిష్ఠ చేయఁబడినపుడు, ఎల్లరును ధర్మమయులగుదురు. కర్మమయు లగుదురు. సమస్తము ధర్మజ్ఞానమయమై లేచును. జ్ఞానపరాభక్తుల సుస్సిగ్ధ

ధారలచే మధుమయమగును. ఈవిశ్వరాజ్యము ధర్మరాజ్యముగా మారును. అసత్యము తొలగి సత్యప్రతిష్ఠయగును.

ఏవిధముగాఁ బూజింపగల్గినచో విశ్వాధిష్ఠాత్రియు, బ్రహ్మమయియునైన మహాశక్తి — సర్వధర్మ రక్షిణిఁడైన భగవంతుఁడు ప్రసన్నుఁడగునో, అతడు భక్తిహీనమును, జ్ఞానహీనమును, శ్రద్ధాహీనమును, దుర్బలమునైన అవిశ్వాసియునైన సంతానముచేయు పూజలను, మ్రొక్కులను జిరపూదరముతో నందుకొనునో ఈయవిశ్వాసియుగమందును నాతఁడు వేలసి (యావిర్భవించి) యభయమిచ్చి సంతానము నెటులాదరించునో, యదియంతయు నీ చిన్ని పౌత్రమందుఁ జనువరులు చూడఁగలరు. పూజ యెందులకై చేయబడుచున్నదో, యెవరి పూజ చేయఁబడుచున్నదో, కలశస్థాపన మెందులకో, ప్రతిమయందుఁ బ్రాణప్రతిష్ఠ యెట్టులగునో, పుణ్యయాది ప్రతిమలు చిన్మయములెట్లుగనునో, జప కీర్తన స్తవాదు లెటుల చేసినచో నవి సార్థకములగునో, మంత్రచైతన్యమెటులగునో, అసనశుద్ధి, యాచమనము ననఁగా నేమో, వానివలనఁగలుగు లాభమేమో, సంకల్పము కాలసంకీర్తనము ననువాని ప్రయోజనమేమో అను నిట్టివాని రహస్యములు సులభభాషలోఁ దెలుపఁబడినవి. పూజాసాధన మెంత జటిలమును గష్టసాధ్యము ననుకొనుచున్నారో యంత శోరముకాదు. ఎల్లరును జరుపుకొని బ్రతుకులు ధన్యము లొనర్చుకొనఁగలరు.

ఇది భాషార్థుంకారము కాదు. అసపెట్టు మాటలు కావు. పూజ్యపాదులును, సత్యదర్శులునైన ఋషులు చూపిన దారులందుఁ గల్పనములకు దావులేదు. కొంచె మనుశీలింప

నోపికపట్టనలయును. భగవంతుడు దుర్లభుడు కాదు ఆతని
యందు విశ్వాసమే దుర్లభము. దాని పూర్వాయోజనమే
పూజ. పూజ చేయఁగాఁజేయఁగా బుద్ధి నిర్మలమగును. అది
యెంత నిర్మలమగుచుండునో యంత ప్రత్యక్షత గలుగుచుం
డును. జీవనము మధురతమమగును.

ఆహారనిద్ర లుండునంతదాక, అనుకూల ప్రతికూల
వేదనముండునంతదాక, గురు లఘు జ్ఞాన యుండునంతదాక
పూజజరుగుచునేయుండును. పూవులు పత్ర దట్టముగా నెక్కించి
యూపిరాడనట్టు ధూపములు వేసినంతనే పూజాపరిత్యాగము
కాదు. పూర్ణముఁ దెలియకున్నచో సపూర్ణము నెఱుంగు
నుపాయములేదు. కావునఁ బాఠకజీవులారా! రండు. మనము
మంత్రహీనులమును, గ్రీయాహీనులమును, భక్తిహీనులము
నైనను సనాతనధర్మగో ప్తయైనవాని ముఖ్యమంగళములందుఁ
బడుదుము. ఆతఁడు నిశ్చయముగాఁ బ్రసన్నుడగును. అంద
ఱమును జేరి,

ప్రసీద, దేవేశ ! జగన్నివాస !

ప్రసీద, విశ్వేశ్వర ! విశ్వరూప !

అని చేతులు జోడించి వేడికొందము.

— గ్రంథకర్త.

దేవపూజారహస్యము

పూజాప్రయోజనము

మనము తొలుత నెంతోకాలము శిలాది జడపదార్థముగానే యుండి, తరువాత నొక పేడపురుగువంటి కీటాణువుగా నయి, యమ్మ కిసణచే గ్రమముగా సర్వేంద్రియజ్ఞాన వికాసముతోడి యీ శరీరము నొందుటకై జన్మమృత్యుప్రవాహమం దీదీయింది యెడపెడదెబ్బలకోర్చి యొర్చి, యీ మానవత్వమును సంపాదించుకొన్నాము.

మనుష్యత్వమునొందుటవలని లాభమును మనుష్యుడే వాంఛింపవలయును. ప్రతి మనుష్యుడును దెలిసియో తెలియకో తనలోపలనున్న యొక యవ్యక్తశక్తి ప్రేరణముచేత, నీ మనుష్యత్వమువై పు - పూర్ణత్వమువై పు ముందడుగు పెట్టుచున్నాడు. మనుష్యత్వమనగా నేమి? యను ప్రశ్నమునకు సమాధానముగా వేర్వేరు దేశములవారు వేర్వేరు సంప్రదాయముల ననుసరించు బుద్ధిశాలురు వేర్వేరుగాఁ దమ యభిమతములను వెల్లడింతురు. సర్వవిధ జాగతికసుఖములు, శారీరక నామర్థ్యము, మానసికశక్తి, పరోపకారము. దేశసేవ, శిల్పవిజ్ఞానోన్నతి, శాస్త్రజ్ఞానము, ధర్మార్జనము, అలౌకికశక్తి, విషయవైరాగ్యము మున్నగు శ్రేష్ఠగుణములతో నొకటో రెండో యంత కధికముగానో యార్జింపఁగల్గునపుడే మనుష్యుడు మనుష్యత్వలాభమునొంది ధన్యుడగునందురు. తుదికిప్పటి జనములలో విద్యార్థి మొదలు ప్రవీణుడైన వయో

వంతుడైన వ్యక్తివఱకు నిట్టి ధారణ (అభిప్రాయము) తోనే తన జీవితలక్ష్యమునునియమించుకొనిప్రయత్నించుచున్నాడు. కాని మన భారతీయ ఋషిసంతానము ఈ మనుష్యత్వ స్వరూపసందర్భమునఁ దాగు తెలిసికొన్నది సర్వకాలము లందును, సర్వదేశములందును సర్వసంప్రదాగుములందును భ్రాంతిలేని సత్యము — అదే యాత్మజ్ఞానము. ఆత్మజ్ఞానమే యథార్థ మనుష్యత్వమన్నది.

“నే నెవరు? నా యథార్థస్వరూప మేమి?” అను నిద చక్కగా నెఱుంగుటచేతనే మనుష్యుడు యథార్థ మనుష్యత్వము నొంది కృతార్థుడగును. తన స్వరూపమునేయెఱుంగని మనుష్యునకు మనుష్యత్వ మెక్కడిది? మనుత్వ మెట్లబ్బును? బ్రహ్మత్వ మెట్లబ్బును?

సాధారణముగా మనుష్యుడు — “నేను సుఖదుఃఖము లచే నిలుకడ లేకున్నాను. మృత్యుకేశములన్నియు నీ జీవ మాత్రుడను; అల్పాయుష్కుడను; అల్పజ్ఞాని; దుఃఖమిశ్రితమైన యానందమే నాస్వరూపము.” అని యనుకొనుట పనుచున్నాము. కాని వాస్తవముగా నటుల కాదు. దీనినిబట్టి చూడఁగా “నేను”నకు మఱియొక యున్నతతరమైన స్వరూపము కలదు. దాని సత్త యఖండము; దానిజ్ఞానము పూర్ణము; దాని యానందము తెంపులేనిది. అలుప్తము; అది నా (నేను యొక్క) యథార్థస్వరూపము.

మన మిక్కడ ఏ ‘నేను’ అనెడి పేరితోఁ గూడుచున్నామో, ఆ యీ ‘నేను’ యథార్థమైన నేనుకాదు. ఆ ‘నేను’ యథార్థమైన నేను, అనుమాట చక్కఁగాఁ దెలిసి

కొని, యా నిత్యసత్యస్వరూపము నొందుటే, యనఁగా నాత్మ పరిచయలాభము నొందుటే యథార్థమనుష్యత్వము.

ఇంతకుమున్ను జెప్పిన జాగతిక సుఖములు, పరార్థ పరత్వము మున్నగునవి, మనుష్యత్వ విషయమున సద్గుణములుగాఁ జెప్పఁబడిన వన్నియు ఆత్మజ్ఞానములోఁ జేరి పోయినవే. అవేకాదు, పార్థివములు అపార్థివములు నై సగుణములు, సుఖములు నెన్నికలవో, యన్నియు నీ యాత్మ స్వరూప జ్ఞానమనెడి యుదార మనుష్యత్వ లక్షణమందు ఇమిడియున్నవే. శ్రుతియు “ఆత్మనివా అరే విజ్ఞాతే సర్వి మిదం విజ్ఞాతం భవతి” అన్నది. ఆత్మజ్ఞాన మొక్కటి లభించినంతనే సర్వము యొక్క పరిపూర్ణజ్ఞానము లభించును. ఆత్మజ్ఞానమే మనుష్యత్వముయొక్క అసలు స్వరూపమనెడి చోట నివ్వరికిని నెట్టి సందియము నుండఁజాలదు. మనుష్యుని దృష్టి యాత్మజ్ఞానమనెడి మనుష్యత్వముయొక్క సర్వోన్నత లక్ష్యముపైకి, మెల్లమెల్లఁగా నాకర్షింపఁబడుట యారంభమైనపుడే మనుష్యుఁడు కొంచెకొంచెముగాఁ దనను మహత్త్వముతో నలంకరించుకొను ప్రయత్న మారంభించును. తన జూలిన్యమును దౌర్బల్యమును దొలఁగించుకొని, గుణసమూహముతోఁ దానుముస్తాబగుటకుఁ బ్రయత్నించును. ఆప్రయత్నముయొక్క బాహ్యలక్షణమే - మహాత్పూజ - అనఁగా నొక సమున్నతవ్యక్తిని గౌరవాదరములతో సన్మానించుట.

సమున్నత పురుషుల చరిత్రములు చదువుట, యందలి వారి మహత్త్వము, వారు చేసిన గొప్పపనులు మున్నగునాని ప్రణాళిని గ్రహించుట మున్నగునవి చేయుటచేతనే మనుజుఁడు తానును సమున్నత స్థితికి రాఁగలఁడు, వచ్చును.

జగత్తునందు మును జెప్పిన మనుష్యత్వ లాభము - ఆత్మ
జ్ఞానలాభము - నొంది కృతార్థులైన వారిని, మనుష్యత్వ లాభ
మందు దారిని వడివడిగ ముందంజ వేయువారిని, స్మరించుట
యందు మెలకువగల జనసామాన్యమున కెన్నో మేల్లు గలు
గును. ఈ యుద్దేశ్యముతోనే సభాసమితులచే శ్రీ శంకర
జయంత్యుత్సవములు, త్యాగరాజోత్సవములు మున్నగు
పేర్లతో మహత్పూజలు సాగుచున్నవి. ఈ యుత్సవ నిర్వా
హకులు, ఉత్సవద్రవ్యమును ఆమహత్మ్య లక్షణములు
వెలసినందున నిపుడును బూజితులగుచున్నాము. యమదులై
యున్నారో యది ముఖ్యముగా గ్రహించిపోయినపుడు,
ఆ మహత్త్వలాభమునకై ప్రయత్నింపగలము శ్రీమము
మాత్రమే మిగులును. ఆమహాపురుషుల మునుజుడల
ననుసరించుటచే మనుజునందు మనుష్యత్వేన యున్నత సద్గు
ణములు క్రమక్రమముగా నుద్బుద్ధములు కాఁజొచ్చును.
ఈవిధముగానే మనుష్యుఁడు యథార్థ మనుష్యత్వ లాభమందుఁ
జూతుగా ముందంజ వేయఁగలుగును.

తొలుదొల్త “మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ,
ఆచార్యదేవోభవ” యనెడి శీక్షనుబట్టి, మాతా పితృ గురు
జనుల సేవలును, గ్రమముగా దేశి సత్తా, లోకీయమునకు
సంబంధించిన ఘనులును శ్రేష్ఠులునైన వారయెవ నిష్క-
పటముగా సమ్మానము చూపుట యనెడి పూజలు
చేయుటలవడును. ఇట్టి పూజలు ఫలముగాఁ బూజనయుక్తి స
చారి సద్గుణములు పూజనీయములగు యథార్థ సత్వముగా సర్వ
మించు నధికారము గలుగును. ఇటులే మనుష్యుఁడు మహా
త్పూజలు చేసి పూజనీయఁడగును, ఉన్నతుఁడగును.

ఇపుడొక ప్రశ్నము వేయవచ్చును — “మహత్పూజ చేయుటచే నునుభ్యుండెట్లు లున్నదికొందును?” అని. సరే, దీనికి సంక్షేప సమాధాన మేమనగా — చూడు, నీవొక సమున్నతపురుషునికో, నీగురుజునునకో యథార్థప్రణామము చేసిననుకో; అప్పుడు ఆ ప్రణామమనియెడ నొకవిధమైన పూజనీయ భావము నీయందులుకును. అంతేకాదు; నీ యస కర్షత్వము (అఘుత్వము) సైతము బయలుగను. కార్యతః అగునా యేమి? చూడు, ఒకవంక నీలోపలనే మహద్భావము (గొప్పతనము) నింద నారంభించును. రెండవవంక నీమిథ్యాహం భావమును అంతగా నొరగి పోవును. అనగా నీకు మహత్త్వము యెడఁ బూజ్యభావము పెరుగుచున్నదొలది నీ యహంకార మణఁగి పోవును. భాగ్యుగా సూక్ష్మ దృష్టితోఁజూచితేవేసి, ఇట్టి ప్రణామము చేయుటచే నీవే లాభ మొందుచున్నావని చక్కఁగాఁ దెలిసికొనఁగలవు. ఇటులే యంతట ననుకొమ్ము, మహత్సంగము, మహత్పూజ చేయుటచేతనే చిత్తము మహద్భావములతోఁ బొంగి పొరలును. అయినను బలు తావుల మనము చూచుచున్నది — బహుకాలము మహత్త్వములతో సాంగత్యము, మహత్త్వముల పూజలు చేయుచున్నను, విశేషోన్నతి యేవిధముగాను నబ్బకున్నది. దానికొక్కటే కారణము — యథార్థభావముతో నమ్మహత్సంగపూజలు జరుగలేదు. ఆ పూజాసేవా సంగములు అహంబోధమును విడిచి చేయకున్నపుడు — ఆ మహత్త్వముల సమున్నతభావములు చిత్తము నందుఁ జక్కఁగా సంక్రమింపవు, గనుక నెట్టి పనులు చేసినచో మనలోపల మహత్త్వము నిండుకొను, మన యహంకార మణఁగుటయు నగునో యట్టి కార్యములే

యెంత యధికముగాఁ జేయఁగల్గిన నంతగా మనము మహత్త్వము వంక, అనఁగా మనుజత్వమువంక నగ్రసరుల మగుదుము. మహత్పూజా మాత్రముననే మనుజుఁడు కొలఁది నాళ్లలోఁ గొలఁది శ్రమముతో మనుష్యత్వముయొక్క చరమలక్ష్యమును జేరఁగలఁడు.

కొంచము ధీరముగా నాలోచించినచో మనకు బాగుగా తెలియగలదు. ఏమనఁగా, బూర్వపు మన గురువుల వలనను, దేశమందును, లోకమందునుగల మనీషావంతులవలనను మన కెంతో లాభము గలిగెను. శాస్త్రకారులు పురాణకారులు కావ్యకర్తలు మున్నగువారు మనకు గురుజనులే. వారు చేసిన యపూర్వజ్ఞానోపదేశము మన సర్వవిధ సుఖలాభోపాయముగా నున్నది. వారు మనకుఁజేసిన మేలునకు బదులుగా నీయఁదగిన వస్తువే జగత్తునఁగానరాదు. వారివలన మనమెంత యుచుగా రము నొందితిమో యంతకంటె నధికముగానే వారికి బుణపడి యున్నామనెడి మాటయొక్కటే మాటిచూడ్చికి దలంగుటచే, హృదయము కృతజ్ఞతతో నిండి తలఁచుకొనియు నంగి పోవును. అట్టి యపుడు, వారియెడ వోపినంతగా సమ్మానమును జూపుటకై మనసునం దొకవిధమైన యుద్వేగము (చొంగు) స్వభావముగానే పుట్టును. ఆ యుద్వేగమును బాహ్యమందు మహత్పూజగాఁ బ్రకటమగును. ఈవిధముగా మహత్పూజ చేసి మనమే మహత్త్వపదవిఁ జేరుదుము.

సాధారణదృష్టికి మనముచేయు పూజచేత నమ్మవలయుతుల గౌరవము పెంపొందుటే యగునని పొడకట్టును. గాని, వాస్తవముగా నదిగాదు. పూజించి మనమే గౌరవము నొందుచున్నాము. “యాదృశీ భావనా యత్ర సిద్ధిర్భవతి

తాదృశీ ” యనెడు శాస్త్రకారుల యమోఘవాక్యసార్థక్యము మనదేశ మందంతటఁ గానఁబడును. ఎవఁడెట్టి చింతతో నాచరించునో, వానికిఁ ద్రుమాపమగు సఫలతయే యగును. కనుక మనుష్యుఁడు మహత్త్వమునకై పాటుపడి, మనుష్యత్వలాభమునొంద లాలసుఁ డగునపుడు, వాడు తప్పక మహత్పూజ చేయును; చేయవలయును. మనుష్యుఁడు పూజ నీయుఁడగుటకై పూజచేసియే పూజత్వము నొందవలయును. మానవప్రకృతి కడు విచిత్ర మగుటచేత మహత్త్వాదర్శము భిన్నభిన్నముగా నుండును. అనఁగా మహత్త్వ మనేకవిధములుగా గానఁబడును, గాని యా సర్వవిధముల మహత్త్వములు, సర్వవిధముల యాదర్శములు, నెచ్చోటఁ బూర్ణ భవించి యున్నవో యా పరమేశ్వరుని పూజావిషయముననే మనమిప్పు డాలోచింతము. పరమేశ్వరపూజయే యీ యుపన్యాసమందుఁ బ్రతిపాదింపఁబడు విషయము.

మనుష్యులు మహత్పూజ చేసియే మహేశ్వరపూజ యందధికారులగుదురు. ఎక్కడ (ఎవనియందు) మహత్త్వము పరిసమాప్తమో, ఎవనికంటె మహత్తరుడు మఱిలేఁడో, ఎవ్వఁడు సమస్తగుణముల కాటపట్టో, ఎవ్వఁడు సర్వకల్యాణ నిదానమో, ఎవ్వఁడనంత బ్రహ్మాండముల కద్వితీయాధీశ్వరుఁడో, అఖండసత్తయు పూర్ణజ్ఞానమును నిరవచ్ఛిన్నానందమును నెవ్వని స్వరూపమో, ఎవ్వఁడు నిత్యతృప్తుఁడో, ఎవ్వఁడు సర్వస్వతంత్రుఁడో, ఎవ్వఁడు సర్వజ్ఞుఁడో, ఎవ్వఁడలుప్త శక్తిమంతుఁడో, ఎవ్వనినుండి మన జన్మమో, ఎవ్వని యొడియందే యున్నారమో, ఎవ్వఁడు మన యేకాంతాశ్రయమో యాతని పూజచేయగల్గుటచే, అతని నిస్సీమ

కరుణను స్మరించి భక్తి వినమ్రమచిత్తములతోఁ గృతజ్ఞతా పుష్పాంజలి నర్పింపఁగలుగుటచే, అతని యొక్క మనఃపదమునకు శరణాగతులము కాగల్గుటచే, మిథ్యాభిప్రాయము యొక్క నిక్కుతల నాతిని నిత్యమంగళకర పాదముల మహా సోదమున గల్గుటచే మనుష్యుఁడు నిశ్చయముగా మహత్వమునకుఁ దెచ్చుడగును. ఈశ్వరీయ గుణములచే (విభూతులచే) విభూషితముడగును. ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము నొంది, యథార్థమునువ్యక్త్య లాభముచే ధన్యుడగును. ఇతనిని గూర్చి యింకేమి చెప్పఁగలము? మహత్పూజ చేసి మనుష్యుఁడు మహత్వ మొందఁగల్గినపుడు, “మహతో మహీయాన్” అయిన వానిని బూజించి యాతఁడు మహత్తురుని గుణగరిమముతో వెలయు కలంకరింపఁబడడు? మహచ్చింత చేయఁగా జేయఁగా (గొప్ప వారి గొప్పను ధ్యానింపగా ధ్యానింపగా) మనుష్యుఁడు మహత్త్వలాభము నొందఁగల్గునేని, ఆయాశ్వరునే ధ్యానింపఁగా ధ్యానింపఁగా, పూజింపఁగా బూజింపఁగా మనుష్యుఁ డేశ్వరత్వ లాభము నెందుకుఁ బొందఁజాలఁడు?

కనుక యథార్థ మనుష్యత్వ లాభమునకై యుబలాట పడువాని విషయమునఁ బూజ తప్పదు. మహాస్పృహయే కానిమ్ము, మహేశ్వరపూజయే కానిమ్ము. మనుష్యత్వమునకై పాటుపడు నూనవుడు ఏదో యొకవిధమునఁ బూజించుటకును; పూజింపవలయును.

దేశభేదముచేతను, సంప్రదాయ భేదముచేతను, ఆచార భేదముచేతను బూజాప్రణాళిక లెన్నోవిధములుగాఁ గలవనుట నిజము. ఇటులుండుటయు సుచిత్రము. అందుకు ముఖ్య వచ్చిపోయెడి దేమియు లేదు. మనుష్యత్వమును లక్షించి

యెవ్వరి జీవనము అగ్రసరమగుచున్నదో వారెల్లరును దెలిసియో తెలియకో యేదోవిధముగఁ బూజ చేసెడివారే యనుట యెల్లరకుఁ బ్రత్యక్షమైన సత్యము.

పూ జ కు అ ధి కా రి.

మనుష్యుఁడు నిరీధదుఃఖములచే మివులఁ బీడింపఁబడి, మఱి యాదుఃఖముల నలనఁ దప్పకొనుటకు తాకికములైన యిషాయదులన్నియు వ్యర్థమై, అసగా నన్నివిధముల పురుష ప్రయత్నములు చేసినను వానికా దుఃఖము వలనఁ బశ్చాత్తాపము లేనపుడు శాశ్వతమైన యేదేనొక యతాకిక శక్తికి శరణాగతుఁడగును. ఇది సాధారణముగాఁ జూచుచునే యున్నాము. అదియొదలు మనుష్యుఁడు భగవంతుని బూజించుటకు నిబంధనగు వేయును. సాంసారికమైన లేమియో, రోగశోకములు మున్నగునవియో పీడించునపుడు వానినుండి తప్పించుకొని సుఖముగా స్వాధీనతతో గడుపుకొను కోరికతోనో, సారతాకికములైన స్వర్గాదిసుఖములను గోరియో మనుష్యుఁడు సాధారణముగా నీశ్వరపూజయందు దాసక్తుఁ డగుచుండును. ఇట్టి పూజయే సకామపూజ, ఆర్తపూజ యనఁబడును. ఈసకామపూజయు నిష్ఫలముకాదు. సరళబుద్ధితోఁ జెదరిని సమ్మోహముతోఁ జేయఁబడునేని యిట్టి పూజలు సార్థకములై ఫలప్రదము లగుచుండుటయుఁ గనుచున్నాము. పూజించునపుడు తొలుత బూజించుచున్న దాని యస్తిత్వ ముండును, గర్వశక్తి మత్తయందును, దాని యపార దయగా భుత్వమందును గట్టిశక్తిగలది అన్నిటికంటెను నావశ్యకము. దారిద్ర్యము ఆపదలు తొలంగుటకో, మఱి వేని కోర్కెలు

తీరుటకో, మనుజుఁడు చేయు ప్రార్థనములు నైతము విచ్చ
గాంఁడు విచ్చమునకై చేయు ప్రార్థనములవలె నుపేక్షాదూషే
తములై, యాన్త్రికములై యుండరాదు. ఏలన — పరమే
శ్వరుని పూర్ణజ్ఞానమందును అతని యీశ్వరత్వమందును,
అతని మహిమాదులయందును మనకుఁ బూర్ణమైన హాస్క
గలదు. మన మతని బిడ్డలము, అతని సంతానము; అను నిట్టి
దృఢమైన విశ్వాసము నిల్వవలయును. ఒకవైపు — భగవం
తుఁడున్నాడు; అతఁడు సర్వశక్తిమంతుఁడు అనెడి విశ్వాస
మును, రెండవవైపు — అతఁడు కృపతో నెయ్యముతో
నిచ్చునది పుచ్చుకొనుటకుఁ దగు సధికారమునందుఁ దన
నిఃసంశయప్రతిష్ఠఁ దులదూగుచున్న యెడల, సకామ
పూజయు సార్థకమగును.

ఇక్కాలమందు సకామపూజలు తఱుచుగా విఫలము
లై పోవుచుండుటకుఁ గారణము ఇపుడు చెప్పఁబడిన విశ్వాస
మును, సంశయగ్రస్తతయే. తొలుత నెన్నో జాగ్రత్త ప్రయ
త్నములు చేసి భగవంతునిసాయమును గోరినపుడును, తొంద
బుద్ధిమనుజుఁడు “అన్నియుం జేసితిమి, ఇదియుం జాతము”
అని పూర్ణవిశ్వాసరాహిత్యము, సంశయము ననెడి చిత్త
దౌర్బల్యముతోనే యుపక్రమించును. అదే విఫలతకుఁ గార
ణము. కొన్నికొన్నిచోట్ల సకామపూజలందును సఫలత కాన
వచ్చుచున్నది. కాని యది విచ్చగాని ముష్టిభిక్షాలాభము
వలెనే అత్యల్పము, తుచ్ఛము నగుచున్నది. ఏదియెట్లున్నను
నేటి మనుజుసమాజము చేయు పూజానుష్ఠానములు సకామ
ములు, ఆర్తికృతములు అనఁగా దుఃఖములు తొలగుటకో,
కోర్కెలు తీరుటకో యగుచున్నవే.

యథార్థముగా నా రుతై నవాదును, బరమేశ్వరుఁ
డొక్కడే సర్వశక్తిమంతుఁడును, సర్వసంతాపహరకుఁడు,
సర్వాభీష్ట ఫలప్రదానదత్తుడు, ఆ ర్తతాణపరాయణుఁడు నని
నిఃసంశయముగా గుండెకు నాటించుకొన్నవారే యీ సకామ
పూజకు యోగ్యాధికారులు. తగు నధికారము నొందియే
పూజాదుల ననుష్ఠించునపుడు నిశ్చయముగాఁ దా నాశించిన
ఫలము నిచ్చును. దర్శనశాస్త్రకారులుకూడ మూడువిధముల
తాపముల నివృత్తికొఱకే పరమేశ్వరునకు శరణాపన్నులగుట
నుపదేశించిరి. కార్యాంతమున “శాంతిః శాంతిః శాంతిః”
అనెడి త్రిరావృత్తి యభిప్రాయమిదే.

ఇదియొక విధము. మఱియొక విధమున్నది. అదే
మనుష్యప్రకృతికి విశేషోపయోగి. స్థిరఫలదాయకము. అపరి
మితానందహీతువు. ఆ పూజయే కృతజ్ఞతాపూజ. మనుజు
నికిఁ గేవల స్వాభావికము. చూడు — మనుజుని హృదయ
మందుఁ గృతజ్ఞత యనెడి శ్రేష్ఠధర్మము పొడమునపుడు,
అతఁడు ఈశ్వరపూజా నిరతుఁడు కాకుండఁజాలడు. ఒక
మనుష్యమాత్రుఁడు మఱియొక మనుష్యమాత్రున కుపకా
రము చేసెనేని, వాని నాతఁడు బ్రతికియున్నంత కాలము
మఱవక కృతజ్ఞుడై యుండుటే స్వాభావికధర్మమైనపుడు మన
యీశ్వరుడై, మన సర్వస్వమునై మనము నిత్యముండుటకు
దన యొడిని దావిచ్చిన స్నేహమయునియెడఁ గృతజ్ఞులమై
యుంట కేవల మస్వాభావికము కాదా? ఇచట — “గోగ
శోక దాంధ్ర్యాదులచే మిగులఁ బీదనొందువాడు, మనము
సర్వదా భగవానుని స్నేహమయాంకమం దున్నామని యెట్లు
తలంపఁగలఁడు? అంతేకాదు, నియతదుఃఖయైనవాఁడు భగ

వంతునెడ వెట్లు కృతజ్ఞుడు కాంగలడు?" అని మీరడుగ వచ్చును? ఆ మాటకు బదులిది - ఈ లోకమందు మనుజుఁ డెంత దుఃఖియైనను, భగవంతుని సర్వశ్రేష్ఠ స్నేహదానము నందుకొనకుండలేడు. ఆ దానమే ప్రాణము. ఏదియుండుటచే నీవున్నావో - దుఃఖిమందేకానీ, శోకమందేకానీ ఈ జగత్తు, ఈ సూర్యచంద్రులు, ఈ విచిత్ర సౌందర్యభరిత విశ్వప్రకృతి యను నీ సర్వమును దేని ప్రసాదముచే భోగించుచున్నావో యది మతేమియుంగాదు, ప్రాణమే. ఈ ప్రాణమందు నీప్రాణము నీ గుండెనుండి వెలువడిపోయెనేని, యిపుడే నిన్నెల్లట మృత దేహమని విడిచివేయుదురు. ఏదియున్నదని నీవున్నావో, ఏది లేకున్న నీవుండవో యదే (ప్రాణమే) యతని దానము. అట్టి దానము చేసినవానియెడ నీవు కృతజ్ఞుడవు కాక యుండఁ గలవా? మనుష్యుడవై నందులకుఁ గృతజ్ఞతను సలిపుచ్చుట నీ ధర్మము; నీ స్వభావము.

సరే, విచారించిచూడు; ఎవ్వనికేని ప్రాణదానము చేయువాఁడు వాని నెంతగాఁ బ్రేమించునో చెప్పుమా. నీవు నీసంతానమునకు నెంతవఁతు ప్రాణదానముచేసితివి? ఏమియు లేదన్నం దప్పేమియులేదు. అతిసామాన్య ప్రాణాంశదానము చేసితివో లేదో, నీవు నీ సంతానము నకు ముగ్ధుడవై పోదువే; నీ సంతాన క్షేమమునకై నానావిధకష్టముల సశ్రమముగా నోర్చుకొందువే ఇపుడాలోచించుకో - నీకుఁ బూర్ణ ప్రాణ దానము చేసినవాఁడు, నీయెడనైన నీయ్యముతో నొడలు మఱచి నిన్నుఁ బ్రేమించునా, ప్రేమింపఁడా? ఆ ప్రేమాను రాగములను గొలువఁగలవా? సుతూనిక వే. గొలుగలవా? దానికి సాటియున్నదా? నీవెంత దుఃఖిమందున్నను, బరమ

ప్రేమమయుని యయాచితదానముచే నా పూర్ణత వంచింపఁ బడలేదు. (అయాచితముగాఁ గొఱలేక యిచ్చుచున్నాఁడు.)

ఏది యున్నదనుచు నీవున్నావో, సుఖమునో దుఃఖమునో సంసారమందలి మఱిదేనినో, దేని ప్రసాదముచే నీవు భోగించుచున్నావో, ఏదిలేకున్న “నీవు, నీది” యనునదేదియునుండదో, యట్టి యమూల్యవస్తువును స్నేహమును దానము గొన్నావు. భగవంతుని యీ స్నేహదానమునకు నీవు కృతజ్ఞుడవగుట చాల దూరపుమాట. ఈ సాటిలేని దానమును ఏయనాదికాలమునుండి పొందితివో, పొందుచున్నావో నిష్కపట ప్రాణముతో యోజించి, యంగీకరింపఁగల్గితివా? మనుష్యుఁడు యోగ్యాధికారి కానంతదాక, అనఁగా మనుజుని హృదయనుందుఁ గృతజ్ఞతను వెల్లడించుట యనెడి యపూర్వ ధర్మము చక్కఁగా వెలయనంతదాక, మనుష్యత్వ మనెడి హిరణ్మయమందిరద్వారము బిగిసియేయుండును. బహుదుఃఖముతోఁ గడు నొచ్చుకొని కోపించి భగవంతుఁడును నొకనాఁడరునునితో “అవజాసంతి మాం మూఢా మానుషీం తను మాశ్రితమ్” మనుష్య శరీరము నాశ్రయించిన (జీవాత్మచైతన్యరూపముతో) మనుజునియందున్న నన్ను మూఢులు కడు ననుమానించుచున్నారు. దేవతలు సర్వదా భగవత్సత్తా జ్ఞానము గలవారు. కాన, దేవక్షేత్రమందీ యవజ్ఞ లేనేలేదు. పశువులయందు జ్ఞానవికాసము లేదు; అవి నిర్దోషులు. ఇదిగో ఈమనుష్యక్షేత్రమందు మాత్రమే యాయవజ్ఞ. భగవత్సత్తయందు సమృద్ధియు లేకుంటయు విశేషించి కానవచ్చుచున్నది. కనుక నే మనుష్యునకును మనుష్యత్వ లాభము

గల్గుటకు ముందుగా గృతజ్ఞుఁడు కావలయును. ఈనిక్కష్టమైన స్వామిద్రోహబుద్ధిని విడువవలయును.

కృతజ్ఞతను దెలుపవలయు ననెడి యపూర్వపృత్తి హృదయమందు వికసించినవాఁడు ఏదోయొక నిధమునఁ బరమేశ్వరునిఁ బూజింపకుండ లేఁడు. పూజయే లోపలి కృతజ్ఞతకు వెలిగుఱుతు. ఇట్టి పూజయే నిష్కామపూజ. పరాపూజ యనఁబడినది. మును జెప్పిన సకామపూజ చేయఁగాఁ జేయఁగాఁ మనుష్యుడు నిష్కామ పరా పూజాధికారియగును.

ఇచ్చట — “అనంత బ్రహ్మాండాగ్రేశ్వరుఁ . సకపూర్ణుఁడు, ఎన్నడును మాఱుమేలు ప్రతిదానము కోరిని ప్రభువు, ఎల్లప్పుడు జీవసంతానము లేములు సగచాట్లును దెలియఁ యే తొలఁగించు దయాళుఁడునైన యాతనియెడ తుదకీటాఁగువును బోలిన మనుజుఁడు ఏవిధముననైనఁ గృతజ్ఞతను జూపఁ బ్రయత్నించుట యవమానమును, ధృష్టతను దెలుపదా?” యని యొకశంక పొడమవచ్చును. మఱొకమాట — కృతజ్ఞతను వెల్లడించుట యేవిధముగాను సంభవింపదు. ఇట్టి హోటనీవిధముగ జ్ఞానహీన శిశువువలెఁ గృతజ్ఞతను దెలుపు స్రయత్నము వెక్కిరింత గాదా? అనియు ననవచ్చును. సమాధానమిది —

“కాదెన్నఁడునుగాదు. పరమేశ్వరుని యెడఁ గృతజ్ఞతను వెల్లడించుట యేనాఁడును నేవిధముగాను సఫలమగుట సంభవింపదు” అనుదానిని బాగుగా తెలియగల్గునపుడే మనుష్యుఁడు, మనుష్యత్వ లాభమున కధికారియగును.

కృతజ్ఞతను దెలుపుటకై న తన ప్రయత్నమందు మాటి మాటికి విఫలతయు నసంపూర్ణతయుఁ గాననచ్చుటచేతనే జీవుని మిథ్యాభిమాన మనెడి అహం జ్ఞానము తొలఁగదు. అహంకారము తొలఁగినంతనే — అదిగో, యథార్థమైన 'అహమ్' యొక్క — ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూప ముద్భాసించును. (బుద్ధికి గోచరించు చుండును.) అప్పుడే మనుష్యుఁ డాత్మజ్ఞాన లాభముతోఁ గృతార్థుఁడగును.

కృతజ్ఞతను వెల్లడించుటవలని చరమఫలము తేలినది. ఇక సరళప్రాణముతోఁ గృతజ్ఞతను వెల్లడింప నుద్దేశించి భగవంతునిఁ బూజింపఁ గడఁగువారి చిత్తము నుటిన మాలి న్యములు నానాటికి వడివడిగాఁ దొలఁగుటారంభమగును. ఒక స్వర్గీయశాంతి, అపూర్వానందము వారి చిత్తమందు మెల్ల మెల్లఁగా నిండును. ఇది ఎంతవరకు సత్యమనునది వ్యావహారిక జగత్తునందుఁ గృతజ్ఞులై మెలఁగువారియెడఁ జూపు సారించినచో సులభముగానే తెలియును. ఒక యుపకారక వ్యక్తికి, ఏయిండుకంత యుపకారము చేయుభాగ్యమబ్బినను, అతఁడెంతయూనందించునో, దానిని బట్టిచూడఁ గృతజ్ఞవ్యక్తి యొక్క హృదయము వేయిరెట్లానందిత మగును. వ్యావహారిక జగత్తునందే యిట్లుండఁ, భూర్ణజ్ఞానమునకు, నపారానందము నకు నెలవైన వానియెడఁ గృతజ్ఞతను జూపు వానికెట్టి లాభ మగునో యది నోటిమాటలతో వెల్లడించుటెట్లు? ఎల్లరును దీని సఫలతను దమలోఁదాము పరీక్షించుకొనవలసినదే.

మనము విచారించుచుఁ గూర్చుండఁ దగదు. తుచ్చమైన తేములు గ్రమ్మిన ట్లుండఁగూడదు. మనచేత నేమి

పట్టుకొని ఆయనంత బ్రహ్మాండాధీశ్వరుని యెదుటికిఁ బూజింపఁబోవుట ? యనుకొని హతాశులమై నిష్క్రమింపఁగాఁబనిలేదు. భగవంతుని యీ నాస్యమును జూచు ఏమన్నాఁడు ?

“పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యాప్రయచ్ఛతి తదహం భక్త్యుపహృత మశ్నామి ప్రయతాత్మనః .

విశేషించి నన్నుఁ బూజింప శక్తిలేనపుడు ఆకో, పూవో, పండో, యింత నీరో నా కర్చింపుము. నిష్కపట చిత్తముతో భక్తితో నర్పింపుము. భక్తితో నీవిచ్చు నస్తువు ఎంతతుచ్చమైనను నేను దాని నాదరముతో నందుకొందును. అనుభవించును. ఉపవసించిన వ్యక్తి యీహారనస్తువుల నాదరముతో నందుకొనునటులే, నేనును భక్తితో నీవిచ్చు పూజా ద్రవ్యముల నంత యాదరముతో నందుకొందును. మనీషి యిచ్చుటకును నోపనివాఁడు నాసత్తయందు (అస్తిత్వమందు) దృఢవిశ్వాసముంచి కృతజ్ఞహృదయముతో, నిష్కపటప్రాణముతో నొక్కసారి ప్రణామముచేయనీ చాటు. ఇటులు ప్రణమిల్లఁ గల్గినపుడే ననుఁ బూజించుట యగును. నేను బూజింపఁబడునపుడే నీవు నాస్వరూపము నెఱుంగఁగలవు. నేను సచ్చిదానందస్వరూపుడనని, నే నసంత బ్రహ్మాండాధిపతినని, నేనే నీ కేవల ప్రియతమాత్మనని తెలియగల్గుదువేని, నీవు నాలోఁ జేరిపోవుదువు. మనుష్యత్వముయొక్క చరమ లక్ష్యమునందు నిల్చి నీ జీవనము ధన్యమగును.

ఏమయినను నింత యాలోచనముగలస మన మెరింగి నది—పూజ రెండు విధములసి; ఒకటి సకామపూజ. అదే

యార్తపూజ. రెండవది నిష్కామమైన ప్రేమపూజ. భగవత్పూజాధికారులు రెండుతెగలు. ఒకఁ డార్తుఁడు; ఒకఁడు కృతజ్ఞుఁడు. ఇటుల పూజలు చేయుచున్నను మనుజుఁడు తాను సాధకశ్రేణిలోఁ జేరితి ననుకొనలేడు. అపుడే యతఁడు సత్యమందును బ్రాణమందును బ్రతిష్ఠితుఁ డగును. అతఁడు చ్ఛరించు మంత్రము చైతన్యమయ మగును. మంత్రోచ్ఛారణముతోనే బుద్ధియందుఁ బరివర్తనము (మార్పు) ఆరంభమగును. అపుడే పరమేశ్వర పూజాఫలమును యథార్థమగు నాత్మత్వప్రసాదముగానొంది కృతార్థుఁ డగును. ఇమ్మాటలింకను స్పష్టముగాఁ దెలుపఁబడును.

పూజా స్వరూపము.

“గౌరవిత ప్రీతిహేతుక్రియా పూజా” గౌరవింపఁబడు వారికిఁ బ్రీతిగల్గించుటకై చేయఁబడు సర్వకర్మములకును సాధారణ నామము ‘పూజ’. ఇట్టి పూజాక్రియ సర్వదేశము లందును, సర్వసంప్రదాయము లందును నేదోయొక విధముగా నాగుచునే యున్నది. మన భారతదేశమందు నడుచుచున్న పూజావిషయమే యిప్పుడు మనమాలోచింపఁదగినది.

ఏదేనొక విషయమందు శ్రేష్ఠత నొందిన వారే గౌరవితులు. వారి ప్రీతికై చేయఁబడు పనియే పూజాశబ్ద వాచ్యము. ఏవిధముగాఁ జూచినను భగవంతుఁడే గౌరవిత వస్తువు. అతని ప్రీతికై చేయఁబడు సర్వకర్మములు మన దేశమందు, ‘పూజ’ అనుపేరఁ బరిఁగవును. ఇది ప్రథమాధి గారి మాట. మననా — పరమేశ్వరుని నిత్యప్రీతుని గాను, నిత్యత్వపునిగాను, నిరపేక్షునిగాను, అహైతుక కరుణా

సముద్రునిగాను గనుచున్నాము. అతనికి మనకువలె ప్రీతి, అప్రీతి యనునవి గాన్పించు పనిలేదు. కనుక మనము 'గౌరవిత ప్రీతి హేతుక్రియా పూజా' అను దానియర్థముగా వివేచయొక విధముగా నూహింతము. 'గౌరవితప్రీతి' శబ్దమును షష్ఠీ సమాసమునకు బదులుగా సప్తమీ తత్పురుషమాగాఁ జెప్పి కొన్నచో మనము కోరిన యర్థము వచ్చును. అప్పుడు గౌరవితనియందుఁ బ్రీతి యను నర్థమగును. అనఁగా, ఏ కార్యము లాచరించినచో గౌరవితు నెడ మానకుఁ బ్రీతి (ఆసక్తి నిష్కపట ప్రేమ) గల్గునో, యట్టి కార్యములు చేయుటే యథార్థపూజాపద వాచ్యము. (యథార్థపూజ యనఁదగును.) ఇమ్మాట లింకను బాగుగాఁ జెలియఁ జూడుము - విష్ణుప్రీతికామనతో నీవేదే నొకటి పుజాదీకము చేయుచున్నావనుకో, దానియందు నీకార్యఫలముగా విష్ణువు యొక్క ప్రీతి (సంతుష్టి) సాధితమగునని తలఁపరాదు. విష్ణువు నందు నీకుఁ బ్రీతికలుగవలయున నెడి కోరికతో నీవు పూజింపు చుండుము. అనఁగా, నీస్వాభావిక విషయప్రీతి (విషయసక్తి) నశ్వరమైన విషయములనుండి లాగికొని వచ్చి, (తెచ్చి) శ్రీవిష్ణునం దర్పితము కావలయున నెడి యుద్దేశ్యముతో నీవు పూజచేయుచుండుము. అనురాగమ నెడిపేరఁ బరఁగును దేవో యది, జాగతికమైన యనిత్యవస్తువుల నుండి మెల్లమెల్లఁగా మఱల్పఁబడి, కేవల నిత్యగౌరవిత వస్తువైన పరమేశ్వరుని దర్శింపుము. అందులకే సర్వవిధ కర్మానుష్ఠానము.

గౌరవిత వ్యక్తి యెవడు? ఆత్మ యొక్క యథార్థ గౌరవితము. ఆత్మగౌరవము నెఱుంగుటకే వ్యాపకారిక జగత్తునందు గౌరవితులైనవారియెడ శ్రద్ధాభక్తుల నెఱపు

చున్నాము. ఆత్మసంధానము దొరకనంతకాలము దాని గౌరవ మెంత గొప్పదైనను, గౌరవ మాత్రమే యైనను అది యెట్లునుం దలకెక్కదు; ఆత్మ మనః బట్టువడదు; తెలియబడదు. దాని మహిమము, ఆనందమయత్వము, ప్రేమమయత్వము మన మనుభవింపఁజాలము. ఇందుచేతనే ఆత్మప్రతీకములైన వ్యావహారిక గురుజనములను, భిన్నభిన్న దేవ దేవీమూర్తులను నవలంబించి పూజాదులు చేయు చున్నాము. ఇతరులను గౌరవించుటచేఁ గ్రమముగా ఆత్మను గౌరవింపఁగల సామర్థ్యము గలుగును. గీతలలో భగవంతుఁడు, “అన్యదేవతలను బూజించువాడు సైతము, అవిధిపూర్వకముగా ఆత్మనైన నన్నే పూజించుచున్నాడు” అనెను. ఆత్మయొక్క తే సర్వరూపములతో విశ్వరూపముతో వెలయు చున్నదని వారెఱుఁగరు. మనము తెలిసియో, తెలియకొ యాత్మనే పూజించుచున్నాము. జ్ఞానము వికసింపనన్నాళ్ళు మనమేదో యితరమైన గౌరవితవస్తువునో, వ్యక్తి నో పూజించు చున్నా మనియే తలఁతుము. ఇతరుల గౌరవమునే వృద్ధిచేయుచున్నా మనుకొందుము. కాని, తెలివికన్న విడినంతనే “నేను, తలిదండ్రులు, గురుజనులు, శివుఁడు, విష్ణుఁడు, కాలీ, దుర్గా మున్నగు వారిని బూజించి సర్వదా సర్వత్ర గౌరవితులైన వారి గౌరవమును వృద్ధిచేయలేదు. నేను మతే యితరుల పూజ చేయలేదు. నాకు నిత్యసన్నిహితము, ఏకాంత గౌర వితము నైన దాని గౌరవమునే యనుభవించుచున్నాను” అని కనుగొనును. “ఆత్మకంటెను వ్యతిరిక్త వస్తువేదియును నెక్కడను లేదు” అనెడి తత్త్వము నెఱుంగఁగల్గినవాఁడు, సర్వరూపములతో నాత్మ యొక్కతే విరాజిల్లుచున్నదని

తెలిసికొని యనుభవించి, యథార్థ గౌరవితవస్తు సంధానము నొందఁగలఁడు. అతఁడుచేయు పూజ సార్థకము, పరమానంద దాయకము నగును.

ఇపుడు మనము ప్రీతి విషయము: సూక్ష్మచింతము. ఆత్మప్రీతి లాభమును గలిగించునట్టియు, పరమ పురుషుని పరమ ప్రీతితోఁ గడుపు నిండించునట్టియు, కార్యముల ననుష్ఠించుటే 'గౌరవిత ప్రీతిహేతు క్రియ' యనఁబడును. ఆత్మ నిత్యప్రీతి మయము. పరమానందమయము. దాని యందుఁ బ్రీతి వెల్లి యేనాఁడు నుండడు. కేవలము మన యజ్ఞానముచేతనే దానియందుఁ బ్రీతి వెల్లిసి గల్పించు చున్నాము. మనము కేవల జాగృతక వస్తుప్రీతి గోగ్రస్తులము; కామ కాంచనాదులయందే ముగ్ధులము. మన యీ విషయప్రీతి ఆత్మప్రీతియొక్క బాహ్యవిలాసమే యని మనంత మనము తెలిసికొనఁజాలము. ఒకరు చెప్పినను దెలియ నొల్లము. అయినను బూజాదికములనుజేసి విలుప్తప్రాయ మైన యాత్మప్రీతిని బునదుద్ధరింపఁ బ్రయాస పఱచుచుందుము. మనము ఆలుబిడ్డలను బ్రేమించుచున్నాము. యశస్సును ధనమును బ్రేమించుచున్నాము. అది యాత్మప్రీతియొక్క బాహ్యలక్షణమే. ఒక్క యాత్మప్రీతి సంపాదనము కొఱకే మన మనాదికాలము నుండియు నీ సంసార చక్రమునందుఁ బరిభ్రమించుచున్నాము. ఇది యేవిధముగాను దెలియ లేకున్నాము. మనము తక్కు నన్నింటినిబట్టి చూడఁగా, ఆత్మనే యధికముగాఁ బ్రేమించుచున్నాము. ఆత్మయే మనకుఁ బరమప్రియతమ వస్తువు. పరమ ప్రేమాస్పదము. అదియే మన యనంత జనన మరణములను నడుపుచున్న

సారథి. అదియే మన సర్వానురాగముల యద్వితీయ కేంద్రము అను నిమ్మాట నెట్లొ యెఱుంగఁజాలక, యెఱుంగఁ గోరక పోయినప్పుడే మన పూజలు గౌరవిత వస్తువునెడఁ బ్రీతి కామనతోఁ, బ్రతపుష్పాదు లర్పించుటతో ముగిసి పోవుచు.

ఇదిగో, యీ యంతర్నిహితమైన యాత్మప్రీతి నుద్ధరించుట కొఱకే సత్యదద్భుతైన ప్రాచీనమహర్షులు, ప్రాచీనాచార్యులుగూడ మన దేశమందుఁ బలువిధములైన పూజార్చనముల విధానములను జేసిరి. కావుననే సంకల్ప వాక్యములందు “పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం” “శ్రీవిష్ణుప్రీతి కామః” “శివప్రీతి కామః” “దుర్గాప్రీతి కామః” పూజయేత్ అనెడి విధానము కానవచ్చుచున్నది. ఈ శివవిష్ణుదుర్గాదులు ఆత్మప్రతీకములుగానే వెలయుచున్నవి. కావున నేకాంత గౌరవితవస్తువునెడ మనకుఁ బ్రీతిగల్గుటకుఁ జేయునదియేపూజ

ఇచ్చట నొకశంక కలుగవచ్చును—మును నిర్దేశింపఁ బడిన పూజాలక్షణమును బట్టి సకామపూజ - పూజాలక్షణములలో నిమిడిపోయినది కాదు. ఏమన - సకామపూజాలక్షణము గౌరవిత ప్రీతికాదు. పుత్త్రవిత్తాదికమో, స్వర్గాదికమో యందువేని, శంకకు సమాధాన మిది — సకామ పూజయు పరంపరా సాబంధమందు గౌరవిత (ఆత్మ) ప్రీతిని లక్షించియే చేయఁబడుచున్నది. వలుసాదులు కామనాపూర్తి యగుచుండుటచే, ఆ కామనాపూర్తి చేయుచున్నదానిపైనే మనుష్యుని లక్ష్యము తప్పక పడును. తాను గానరాకయే మన సర్వాశలను బూరించుచు, మన లేములను అగచ్ఛాత్లను దొలఁగించుచున్నవాని, నొక్కసారి చూచుకోరిక మనుజు

నకుఁ గలుట స్వాభావికము. ఒక్కసారి చూచుటచే వాని యందుఁ బ్రీతిపుట్టును. మనుజుఁడు మఱి యాతనిఁ బ్రేమింప కుండలేడు. ఏలన - ప్రీతి యనఁగా, అనురాగము. అనురాగమే యతని స్వరూపము. అదే మన యాత్మ. అదే మన సర్వస్వము అను నిట్టిభావముతోనే సకామపూజయొక్క శేషము ఆత్మప్రీతిగానే పరిణమించును గనుక సకామ పూజ యును గౌరవిత ప్రీతిహేతుక్రియ యనెడి పూజయొక్క లక్షణమునం దిమిడిపోయినదే.

గౌరవితప్రీతిహేతువు ఒక క్రియయో, ఒక యనుష్ఠానమో యనఁబడినను, దీని విషయమున మన దేశమందు గీతోక్తమైన ద్రవ్యయజ్ఞమునే అనఁగాఁ బ్రతపుష్పాద్యర్పణమునే పూజగా గ్రహించుచున్నారు. ఈభారతదేశమందు జరుగు పూజ, అనఁగా శాస్త్రవిహితకర్మకాండము నాలుగు విభాగములుగా సాగుచున్నది. 1. నిత్యము 2. కామ్యము 3. నైమిత్తికము 4. నిత్యకామ్యము. ఏ వైధకర్మములు జరుపకున్నఁ బ్రత్యవాయమగునో యవి నిత్యకర్మములందలివి. విశేషఫల లాభమందలి యాశతోఁ జేయఁబడునవి కామ్యములు. ఆగంతుక కారణవశమునఁ జేయఁబడు కర్మములు నైమిత్తికములు. ఏపూజాదికానుష్ఠానములను జేయకున్నఁ బ్రత్యవాయమగునో, వాని ననుష్ఠించుటచే విశేషఫలలాభమును నగునో యవి నిత్యకామ్యములు.

మనుజుఁడు యథార్థమనుష్యత్వమునొండఁ బ్రయాస పడునపుడు, అవిదేశకాల సాత్రానుసారముగా, యథాసంభవముగా, యథా యోగ్యముగా నీచతుర్విధ వైధకర్మములందే యుండి, నియమిత భావముతో జరుగుచునేయున్నవి. ఇక్కా

లపు శిక్షాప్రణాళి దీనికి విపరీతముగానే నడుచుచున్నది. దాని ఫలముగానే మనుజుఁడు నానాఁటికే, నానావిధములైన యుపద్రవములను అత్యాచారములను పైఁపవలసి వచ్చుచున్నది. దేశమున వ్యాపించు రోగములు, దుఃఖములు, లేములు, అకాలమృత్యువులు మున్నగువాని కారణమును నిర్ణయింపఁ బోవునపు, మఱేదోయొక యితరమైన సంస్కృతప్రధానకారణముఁజూపి నిర్దేశింపఁ గల్గుచున్నాడు.

అతిప్రాచీనకాలమునుండియు మనదేశమునందు ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములపై చతుర్వర్గమే పురుషార్థముగా నెన్నఁబడుచున్నది. ఇక్కాలము దనేకులు అర్థకామముల కైన సేవయందే నిత్యనిరతులై యున్న ఫలముగానే, మనుష్యత్వము నొందు శ్రేష్ఠమార్గమునుండి జాతిపోవుచున్నాడు. అన్నిటికంటెఁ దొల్త మనుష్యున కేకాంత వాంఛనీయము ధర్మము. మనుష్యుఁడే సుఖమును వెదకికొనువాఁడు. తెలిసియో తెలియకో యెల్లరును సుఖమును గోరు వారే. ఈసుఖము ధర్మముపైనే యాధారపడి యున్నది. అధార్మికవ్యక్తి యేవాఁడు నేనాఁడును సుఖ కాలేఁడు; కాఁడు. అంతేకాదు, ధర్మమే మనుష్యునకును బశువునకును గల భేదమును దెలుపు గుఱుతు. ఆహార నిద్రా భయ మైధునములు మనుజులందును బశువులందును సమానములే. కాని, ధర్మ మొక్కటే మనుజుఁడు పొందఁదగిన వస్తువు. కనుకనే శాస్త్ర కాదులు “ధర్మేణ హీనాః పశుభిస్సమానాః” అనిరి. అధార్మికవ్యక్తి కేవల పశుతుల్యుఁడని యర్థము. అదికాదు; దాని యభిప్రాయ మేమనఁగా — అధార్మిక జీవనము కేవల దుఃఖ మయము, నశాంతిమయమునని భావము. లాభమార్గ మాతని

యెడ నరికట్టఁబడి యుండును. కనుకనే మనదేశపు ఋషి జనులు మనుష్యలాభమున కొక్కధర్మమునే మొదటిమెట్టుగా నిర్ధారించిరి.

ప్రసంగవశమున మనమిప్పుడు ధర్మస్వరూపము నాలోచింతము. అనేకులు శుద్ధ్యాహ్నికములు, జపము, పూజ, హోమము, వ్రతము, దానము మున్నగువానిపేరే ధర్మమనుకొందురు. వాస్తవముగాఁగాదు. ఇవన్నియు ధర్మమునొందుట కగు నుపాయమాత్రములే. వీని నన్నిటి నవలంబించియే మనుష్యుఁడు ధర్మలాభమును బొందును. ధర్మము సర్వదేశములందును సర్వకాలములందును నభిన్నమే. భగవంతుఁడు మనువు — ధృతి, ఊమ, దమము, అస్తేయము, శౌచము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, ధీ, విద్య, సత్యము, అక్రోధము అను నీ పదియే ధర్మలక్షణములనెను సంగ్రహముగాఁ జెప్పుచో, దేనివలన నభ్యుదయము, నిఃశ్రేయసము, (మోక్షము) లభించునో యదే ధర్మము. పైని జెప్పిన పదింటిని వివరించినచో, నభ్యుదయ నిఃశ్రేయసలాభము చక్కఁగా బోధపడును.

(1) ధృతి— సర్వకాల సర్వావస్థలందును జిత్తము యొక్క సంతోషభావమే ధృతి శబ్దార్థము.

(2) ఊమ— బదులుసేతకు సామర్థ్యమున్నను, దన కితరులు చేయు నపరాధము నోర్చుకొను శక్తియే ఊమ.

(3) దమము— బహిరింద్రియ నిగ్రహము. అనఁగాఁ జక్షుః కరపాదాది బాహ్యేంద్రియములు కట్టుబాటు లేక విషయగ్రహణమునే చేయు చాంచల్యము నడ్డగించుటే దమము.

(4) అస్తేయము— ఇతరుల ద్రవ్యమును లాగికొను నభిలాషయు లేకుండుటయే అస్తేయము.

(5) శౌచము— దేహము, వస్త్రములు, ఆహారము మున్నగు బాహ్యముల పవిత్రతయే శౌచము.

(6) ఇంద్రియనిగ్రహము— మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారములనే యంతఃకరణములందురు. వానినిర్మలతయే యింద్రియనిగ్రహము. రజస్తమోగుణములను ద్రొక్కిపెట్టుటచే సత్యము ప్రకాశించును. సత్యగుణోత్కర్షముచే జితశుద్ధి—అనఁగా, అంతఃకరణ నిర్మలత కలుగును. నిర్మలచిత్తమే యాత్మస్వరూపము నవధరింప సమర్థమగును. ఆత్మస్వరూపవిషయకమైన జ్ఞానము నొందుటకు జితశుద్ధియే ముఖ్యవశ్యకము. విషయ కలుషితమై యవిశుద్ధమైన యంతఃకరణ మెన్నడును నాత్మస్వరూప జ్ఞానము నొందుట యసంభవము. కావున నింద్రియనిగ్రహ శబ్దార్థము చిత్తశుద్ధి.

(7) ధీ— ఆత్మవిషయినీ ప్రజ్ఞ. అనఁగా నిత్యానిత్య వస్తువివేకము.

(8) విద్య— దేని ప్రభావముచే బ్రహ్మము ఆత్మ యొక్కటే యని విజ్ఞానము లభించునో, అజ్ఞానాంధకారము పూర్తిగాఁ దొలఁగిపోవునో యది విద్య.

(9) సత్యము— కాలత్రయమందును నాశనమలేని— అవినశ్వర పరమాత్మ స్వరూపమందే యెల్లప్పుడు నిల్వఁగల్గు సామర్థ్యమే సత్యశబ్దార్థము.

(10) అక్రోధము— క్రోధములేకుండుట. పై నిజెప్పిన తొమ్మిది గుణముల నార్జించినపైని సర్వభూతములందు సమ

దృష్టి (ఆత్మదృష్టి) గలుగును. భేదజ్ఞానము నశించును. ఆ స్థితియే యక్రోధము.

ఈ పది ధర్మలక్షణములందు విశేషత్వ మేమనఁగా—
వీనిలో మొదటిది యెంత పరిమాణముతో నారంభమగునో,
దాని తరువాదిదియు నంత పరిమాణముతోనే వెలయు
చుండును. ఇన్ని లక్షణములకై వేర్వేరుగాఁ బ్రయాస
మక్కఱలేదు.

ఇప్పుడు పాఠకులకు ధర్మలాభమగుటచే, అనఁగా నీ
చెప్పిన ధృతి క్షమాదిగుణము లబ్బుటచే మనుష్యుఁడు నిశ్చ-
యముగా సుఖశాంతిలతో నుండఁగలఁడనుట యెవ్వఁడు
గాదనలేరని చక్కఁగా సులభముగాఁ దెలియఁగలదు. ఇక్ష్వా-
మున ధర్మహీనములైన యర్థకామములను సేవించుటచేతనే
మానవగణము అల్పాయుష్క-మై నిత్యము క్రొత్తక్రొత్త
పలువిధములైన యసుఖమును నశాన్తి నే యనుభవించు
చున్నది. సుఖమెచ్చుటనున్నదో యెఱుంగక, కేవల బాహ్య
వస్తువులందే సుఖమును వెదకికొనుచుఁ బోవుటచేతనే యధి-
కాంశ జనగణము బ్రతికి యున్నంతకాలమును దుఃఖాశాన్తి
దుర్దశలనే భోగించుచున్నది. యథార్థసుఖమును గోరువాఁడు
ధర్మార్జనమునే చేయవలయును. ధర్మార్జనరతుఁ డయినచో,
మునుజెప్పిన నిత్యకామ్యాదులైన చతుర్విధ వైధకర్మముల
తోనే తన జీవనమును గడుపుచుండును. కోరినంతమాత్రమున
ధృతి క్షమాది గుణములురావు. ధర్మలాభముకాదు. సర్వవిధ
సిద్ధులును సాధనసాపేక్షములే. సాధనచేయక యీ జాగతిక
ధన విత్తాదులే లభింపవుగదా; అలాటిక గుణము లబ్బుటకు
సాధన విధిగాఁ జేయవలయునని వేఱే చెప్పనేల?

హేందవ శాస్త్రములను శున్నింపనివాఁడు ధర్మలాభమును మనుష్యత్వలాభమును నెన్నఁడును బొందజాలఁడా? యనఁగలవు. సమాధానము విను — సర్వదేశముల ధర్మ శాస్త్రములును బ్రాయశ్చముగా నొక్కమాటనే చెప్పినవి. వేర్వేరు దేశములందలి వేర్వేరు సంప్రదాయములవలన నంగీకరింపఁబడిన ధర్మశాస్త్రముల ననుసరించియే యా యా దేశములవాడు జీవనములను గడుపుకొనుచున్నారు. వానిని బరిశీలించినచో నవి యన్నియు మును జెప్పిన కామ్యాది చతుర్విధములందే చేరిపోవును. దీనికి ముందు చెప్పిన ధృతిక్షమాది ధర్మలక్షణము లెట్టి సంప్రదాయమునేని బాధించునవి కావు. ఏలన సర్వదేశముల శాస్త్రములును వానిని ధర్మములుగా నంగీకరించినవియే. ఏ ధర్మశాస్త్రమేని, ధృతిక్షమాదులకు విరుద్ధములైన యసంతుష్టి ప్రతిహింసా నిర్దయతా మిథ్యాభాషణాదులను ధర్మములుగా నిర్దేశింపలేదు. కొందఱు విభిన్న దేశముల ధర్మశాస్త్రములు విభిన్నములనియు, అవి ధర్మము యొక్క బాహ్యవరణమును మాత్రమే చూచి భేదబుద్ధి కల్పనము చేయుచున్న వనియు నందురు. అది భ్రాంతిజాల బద్ధుల మాట. వేదము, ఖురాన్, బైబిల్ మున్నగు ధర్మశాస్త్రములెల్ల నొక్క పరమాత్మ వస్తువునే ధృతిక్షమాది ధర్మలక్షణములనే వెల్లడించినవి. అప్పుడును నవి యే కేశ్వరవాదమునే చేసినవి. తత్త్వదృష్టితోఁజూచినచో నొక శాస్త్రముతో నొకదానికి రవ్వంతయు విరోధములేదు.

చెప్పెడి దేమనఁగా — పైని జెప్పిన గడించుకొను వాసన పలుపురకుండుట నిజమే కాని, సమయము సుయోగము రాకయో, తాత్కాలిక ప్రతికూలావస్థలను బట్టియో,

చిత్తదౌర్బల్యవశముననో జను లీ గుణములను గడింపఁ జాలకున్నారు. ధర్మ మార్జింపవలయు, సుఖమనుభవింపవలయు నని కోరిక లేనివాఁడెవఁడు? అందఱికిని గలదు గాని, ధర్మ సుఖ లాభములకై స యుపాయములను మాత్ర మవహేలనము చేయుదురు. వానిని దప్పక పొందవలయునని యేదేనొక యుపాయము నవలంబించినచో, నది తప్పక యీ శాస్త్రీయ విధినిషేధములందే వచ్చిపడును. ఏమన నీ విధినిషేధ ప్రతిపాలనమే ధర్మసుఖప్రాప్తి హేతువు.

అనేకులు, విధినిషేధప్రతిపాలనము చేయఁగల్గునపుడే ధర్మలాభ మగునందురు. ప్రతిదిన సంధ్యావందనాది క్రియానుష్ఠానమే ధర్మమనియు, ఏకాదశినాఁ డన్నము తినకుండుటే ధర్మమనియు నిటులందురు. వాస్తవముగా నదిగాదు. విధినిషేధ పాలనము ధర్మలాభమునకుఁ బ్రధానోపాయము. అనఁగా విహితకర్మములను జేయుట, నిందితకర్మములను ఫలముగా మనుష్యుని హృదయమందు ధృతిక్షమాది ధర్మ లక్షణములు తమంత నే పొడమును. ఎవ్వఁడేని — “నేను నాజీవిత కాలములో నెప్పుడును విధినిషేధములను బాలించుచునే వచ్చుచున్నాను, గాని యీ చెప్పిన ధర్మలక్షణములు వికసింపనేలేదు.” అనినయెడల, యథావిధిగా శాస్త్రీయవిధినిషేధములు పాలింపఁబడలేదనియు, నేవో ప్రాణహీన కర్మములను మాత్రమాతము చేసెననియు ననవలసినదే. మృతకర్మానుష్ఠానము బ్రతికి యున్నంత కాలము చేసినను, ఆశానురూప ఫలము గలుగదు. కర్మియుఁగాఁడు, సుఖియుఁగాఁడు.

ఈ ప్రసంగమున మఱొక్కమాట — ధర్మ మేనాఁడును విభిన్నముకాదు; ధర్మము భేదకవిశేషణములు లేని యొక

వస్తువు. సాధారణముగా మనము హిందుధర్మము, బౌద్ధ ధర్మము, ముసల్మాన్ ధర్మము, క్రైస్తవధర్మము మున్నగు మాటలు ప్రయోగించుచు, ధర్మములలోఁ జాల విభిన్నత యున్నదనుచుఁ గూతుచుందుము. నిజముగా లేదు. ఈ విషయమున ధర్మ శబ్దార్థము సంప్రదాయమనియే తలంచుచున్నాడు. బాహ్యచార వ్యవహారరూపమైన ధర్మ లాభోపాయముల యందలి విభిన్నతనే చూపుదుడు. దీనివలన యథార్థమైన ధర్మమందు విభిన్నత యేనాఁడును గాఁజాలదు. వాడు ధర్మభేదము లనునవి. యథార్థ ధర్మముయొక్క బాహ్యవరణములు. ఈ యావరణములందు భేదముఁ (క్రమోచ్ఛక్రమ నీ చస్తరములు) ఉండక తప్పదు. మునుజెప్పిన ధృతిక్షమాదమాస్తేయాది గుణములు ఎన్నఁడును మార్పు లేనివే. సర్వసంప్రదాయములందును ధర్మము - అవిసంవాది.

పూజా సంకల్పము - కాలము.

పూజాది విధ్యుక్తకార్యము లారంభింపఁబడునపుడు సంకల్ప వాక్యములు చెప్పఁబడును. “సంకల్పః కర్మ మానసమ్” మానసికకర్మము పేరే సంకల్పము. ఈ కర్మమువలన నీయిష్టఫలము గలుగును, గనుక నీ కర్మము చేయవలయును అనుచుఁ గర్మ విషయమున నిష్టసాధనత్వజ్ఞానము (ఇక్ష్కర్మము నాయభీష్టమును సాధించుననెడి జ్ఞానమే) సంకల్ప వాక్యముయొక్క పూర్వరూపము శాస్త్రమందు “మనసా సంకల్పయతి, వాచా అభిలషతి, కర్మణాచోత్పాదయతి” మనసుతోఁ దలంచుకొనుట, వాక్కుతో ననుట, కర్మానుష్ఠానముచేత సంకల్పసిద్ధి; యిది క్రమము. సంకల్పము విశుద్ధముగా నుంచు

టకే (చేయుటకే) వైఖరీ వాగ్రూపముగా దానినుచ్చరించు విధానము. ఈ సంకల్పవాక్యము నుచ్చరించునపుడు, వలసిన విషయములను సైతము శాస్త్రముపదేశించినది. అవన్నియు వ్రాయనక్కఱలేదు, గాని ముఖ్యవిషయములు కొన్ని తెల్పినం జాలును. సంకల్పవాక్యములందు మాసపక్షనిధులు, నియత నిమిత్తాదులు (గ్రహణ సంక్రాంతలు చున్నగునవి) విచారితము ఇవన్నియుఁ బూజాది విధ్యుక్తకర్మముల కాలమును నిర్దేశించునవి. ఏమాసమందు, ఏపక్షమందు, ఏతిథియందు, ఏకాలమందు, ఏనియత నిమిత్తాదులు పడునో, వానికై శాస్త్రమేకర్మములను నిర్ణయించినదో, వాని వాచరించువాఁడు ఆ మాసము, ఆ పక్షము, ఆతిథి యనువాని విశిష్టత గలవాఁడగు నేని, ఆపూజవిధిగా నిర్వికారముగా నగును.

ఒక దృష్టాంతముచే నీకు సులభముగాఁ దెలియవచ్చును — “ఆశ్వినమాసే, శుక్లపక్షే, మహాష్టమ్యాం, తిథౌ, అముకగోత్రః, అముక నామాహమ్, శ్రీదుర్గాప్రీతి కామో, యథాశక్తి శ్రీదుర్గాపూజాం కరిష్యే,” నీవనిన యీ వాక్యములకు — “ఆశ్వినమాసే, శుక్లపక్షే, మహాష్టమి తిథౌ, శిష్టుఁడైన, ఈగోత్రపువాఁడైన, ఈ పేరుగల నేను, శ్రీదుర్గాదేవియెడఁ బ్రీతి కలుగుటకై యథాశక్తిగా శ్రీదుర్గాపూజను జేయుదును” ఇటులు సంకల్పవాక్యములలో “మాసే, పక్షే, తిథౌ” అని సప్తమి విభక్తి ప్రయోగ మున్నది. అదిచూచి సాధారణముగా ననేకులు, అధికరణ మందే యీ ప్రయోగమనుకొందురు. ఇట్టి యాశంకను దొలఁగించుటకే స్మృతిశాస్త్రము ఈ సందర్భమున మిగుల విచారించి, ‘కాదిచట సధికరణసప్తమికాదు,’ ‘శరది పుష్పన్తి

సప్తచ్ఛదాః” మున్నగు వానివలెనే, విశేషణమును దెలుపు సప్తమి, యని సిద్ధాంతించినది. అనగా శరత్కాల విశిష్టములైన సప్తచ్ఛదవృక్షములు (ఏడాకుల యనఁటులు) పూచును” ఇచట ‘శరది’ యనునది సప్తచ్ఛద వృక్షవిశేషణము అయినటులే, మాస పక్ష తిథ్యాదులు పూజకుని విశేషణములు. ప్రస్తావిత స్థలమందు అధికరణ సప్తమిని జెప్పక వీనిని విశేషణ సప్తములుగాఁ జెప్పటయే విశేషోద్దేశ్యము. పూజకుఁడు అట్టి మాస పక్ష తిథి విశిష్టుఁడుకానంతదాక వానికిఁ బూజాధికారము కలుగదు. మాసపక్షతిథి విశిష్టుఁడగుట యన్నను, విరాడ్విశ్వప్రకృతితోఁ బూజకునకుఁగల నిత్యసంబంధము ననుస్మరించుట — అనుభవించుట యన్నను నొక్కటే.

ఇంకను వినరింతము — పూజకుఁడు ఏదేనొక విశిష్ట పూజాదికమును జేయఁబూనువేళఁ దాఁ జూచుకొన వలసినది—అపుడు విశ్వప్రకృతి యవస్థ యెట్టిది? సూర్యచంద్రాదులెచ్చట నేభావముతోనున్నారు? అఖండము, నిత్యము, స్థిరమునైన కాలసత్తయొక్క కల్పితప్రవాహము ఇప్పుడేవిధముగా నడుచుచున్నది? ఇపుడు నేనెట్టి కాలప్రవాహము నడుమనున్నాను? ఈమున్నగు వానిని స్మరించుకొని విశిష్టభావముతోఁ బూజింపవలయును. సాధారణముగా మనము జగత్తునందేయవస్థలో విచరించుచున్నారమో దానివలనఁ దెలియఁబడునది — విశ్వప్రకృతితో మనకేమైన సంబంధము కలదా? లేదా? మనము విశ్వప్రకృతి రూపిణియైన, యమ్మ యొడ్డితో నెడసిన యవస్థయందున్నామా? ఈ విచ్యుతిదశ, మన యజ్ఞానమున, మఱపువలన నైనదా? యను దానిని దెలిసికొని, పూజాది విధ్యుక్తకర్మములు చేయువేళ నొక్కటలే సేవయి

నను, ఆ యజ్ఞాన విస్మృతులను దొలగించుకొని సత్యస్మృతిని జేయు విధానమిది కనుక సంకల్పకాలమందు స్మరించుకొనవలయును. అనుభవింపవలయును. పూజ మొదలిడునపుడు పలుకునట్టి సంకల్పవాక్యముల గూఢరహస్యార్థమిది. పూజకుఁడు పూజకుఁ గడంగునపుడు, “నేను జగత్తేంద్రమువైపు ముందడుగు వేయుచున్నాను. అనగా జగదుత్పత్తి స్థితిలయము లెందగునో యా పరమేశ్వరుని సమీపించుచున్నాను. ఈ బాహ్యజగత్తుతో నాకెట్టి సంబంధమును లేదు.” అని తలంపవలయును. ఆ యనుస్మరణమునకు ముఖ్య ప్రయోజనమిదే. జగదీశ్వరుని సమీపించుటకు జగత్తు నుండియే యగ్రగణము కావలయును.

రహస్య మేమనగా — ఎవ్వఁడెవ్వనిని బూజించునో వాఁడా సమయమందు ఆంశికముగా, అప్పుడే తత్సారూప్య లాభము నొందవలయును. “దేవోభూత్వా దేవాన్యజేత్” తాను దేవతయై యపుడు దేవతను బూజింపవలయును. “నే నెవనిని బూజించుచున్నానో యతఁడొక్కఁడే యీ జగత్తున కధీశ్వరుఁడు. ఈ విశ్వమతని యొడియందే యున్నది. నేనును యథాసంభవముగా నీశ్వరభావముతో భావుకుఁడనుగావలయును. కాకున్నచో యథార్థపూజ కాఁజాలదు” అని తలంపవలయును. కనుకనే శాస్త్రకారులు పూజాదియందే సంకల్పవాక్యవిధానము నొనర్చిరి. పూజకుఁ డీశ్వరభావముతో నుచ్ఛ్విద్ధుఁడగుటకు మంచి యోగమును గల్పించిరి. పూజకుని పక్షమున సంకల్పవాక్యమే యీశ్వర సారూప్యభావ మందుటకు మొదటిమెట్టు. “నేను పూజింపఁ గూర్చుండి సంకల్పము చేయునపుడు, ఈ మాన పక్ష తిథ్యాదులు నా శరీరమందే

నాలోనే విశేషణములుగా నున్నవి. 'నేను' మూడున్నర మూరలు కొల్తగల మాంసపిండమయమైన యొక శరీరమను గాను. నేను విరాట్టు; నేను మహాత్మా; నేను వ్యాపకుఁడను; నేను విజ్ఞానమయఁడను. ఈ యాశ్వినిమాంసమనెడి కల్పిత కాలప్రవాహము నా యంగమందే యున్నది. విరాడ్రాశి చక్రము (మేషాది ష్వాదశరాసులు) నా యంగము నలంకారమే. కన్యారాశియందున్న యీ సూర్యుఁడు నా యంగమందున్నవాఁడే. ఇతఁడు నా యంగమందే యున్న చంద్రుని సప్తమకల నతిక్రమించి, యష్టమకళాపూర్ణుఁడై యున్నాఁడు. నే నిపుడు ఆశ్వినిమాంసమయఁడను, శుక్ల పక్షమయఁడను, అష్టమీతిథిమయఁడనై శ్రీ దుర్గాదేవిని, దుర్గతిహారిణిని, జగదీశ్వరిని, అమ్మను బూజింపఁగడఁగితిని." అని యీ విధముగా సత్యభావన చేయుటే పూర్వోక్త సంకల్పచాక్రము యొక్క ప్రధానోద్దేశ్యము.

పూజకుని సంకల్ప మెంతగా సత్యమందుఁ బ్రతిష్ఠితమగునో, యతని సంకల్పమును నంత వడిగా ఫలదాయకమగును. కలికాలములో సంకల్పములు సఫలములు కావనెడి వారి మాటయు నొకవిధముగా సత్యమే. అవును. సత్యమందుఁ బ్రతిష్ఠితుఁడుగాక, సత్యభావనము నలవాటేలేక, సత్యయగీ యుఁడు గాక యున్న జీవుని సంకల్పము సిద్ధించు టెటులు? సంకల్పించువేళ నేదో యొక సంశయమో, విపర్యయ జ్ఞాన కళయో వచ్చినది సంకల్పవిఘ్నాన్ని బాదుచేయునన్నచో సంకల్పితము తప్పక ఫలించును; ఇక్కాలమందు వైధకర్మములు ఫలించకుంటుంటే పాపమొక్కటే - సంశయము, విపర్యయ జ్ఞానము. ఈ రెంటికే వికల్పమని పేరు. సంకల్పము వికల్పము

చేత దూషితముకాదేని, అదే శుద్ధ (సత్య) సంకల్పము. శుద్ధ సంకల్ప మేనాఁడును విఫలము కాదు. సంకల్పవేళ — “ఈ కర్మమువలన నిట్టిఫలము గలుగునా? కలుగదా? యనిగాని, ఈ కార్యమువలన నిట్టి ఫలము గలుగుట యసంభవమనెడి విపర్యయజ్ఞానముగాని చిత్తమందుదయించువారికి ఆ వికల్ప దూషిత సంకల్ప మేనాఁడును ఆశానురూపఫలము నీయఁజాలదు. గురువాక్యములందును శాస్త్రవాక్యములందును జలింపని విశ్వాసమనెడి శ్రద్ధ నెలకొనకుండుటకు మున్ను చెప్పిన చిత్తదౌర్బల్యమే కారణము. ఎడతెగక జీవుఁడు చేయు సత్యప్రతిష్ఠయే యీ దుర్బలతను దొలఁగింపఁగలది. అది యుండనీ.

ఇంచుమించుగాఁ బాఠకులెల్లరు సంకల్ప వాక్యము లందుఁ గానఁబడు సప్తమీ విభక్త్యంతములను బూజకవిశేష ణములుగాఁ గైకొను సార్థకత యేమని తలంపగలరు? మాస పక్ష తిథ్యాదులు పూజకునకు అధికరణములే యగుచోఁ బూజకుఁడు వాని కాధేయమే (వానిపై నాధారపడవలసిన వాఁడే) కావలసివచ్చును. అపుడు పూజకుఁడు మాంసపిండ మయమే యాత్మ యనుకొను తుద్రజీవుఁడేకాని, మతేదియుల గాఁడు. అట్టి పూజకుఁడు ఈశ్వరపూజయం దధికారియే కాఁడు. ఈశ్వరుని బూజించుటకై పూజకుఁడునైత మెటులో (అతికష్టముతో, యీశ్వరభావముతో భావుకుడు కావలయు నని కారణము మున్నే చెప్పితిమి. తాను ‘మహాన్’ కాని వాఁడు, ‘మహతో మహీయాన్’ అయినవాని పూజ యెట్లు చేయఁగలఁడు? మాస పక్ష తిథ్యాదులను అధికరణమందే యనుస్మరించునపుడు పూజకునందు మహద్భావము స్ఫురిం

పదు. మఱి యివన్నియుఁ దన విశేషణములుగానే యనుభ్యానింపఁగల్గినచో, మహద్భావము సంఘటనము సులభముగానే యగును. ఒక్క-నాఁడే పూజకుఁడెవ్వఁడేని యీగంభీరరహస్యమును మన్నించినంతమాత్రాన సంకల్పాను రూపఫలలాభ మొందఁగలనని యాశింపరాదు. ఏమన, నిది యనుశీలన సాపేక్షము. అనఁగాఁ దఱచుగా నభ్యసించగలనది. అపుడు భగవత్కృపచేఁ గొలఁదినాళ్లనుశీలించినయెడల సంకల్పముందయిన యీ రహస్యోపలబ్ధియయి, సత్యసంకల్పుఁడై, శ్రద్ధావంతుఁడైన పూజకుని విషయమున నిది దురూహము కాదు.

ఇపుడు మనము పూజాకాల విషయమునఁ గొంత యాలోచింతము — ఇప్పటికి మాన పక్ష తిథ్యాదులు పూజక విశేషణములని తేలియఁగల్గితిమి. పూజాదికర్మములను బ్రతిపాదించు విధ్యుక్తవాక్యములయందుఁ గాలనిర్ణయము చేయఁబడినది. ఏమాసమున, ఏపక్షమున, ఏతిథియందు, ఏసమయమున, ఏపూజావిధానము శాస్త్రములం దుపదేశించఁబడినదో యట్టి కాలముయొక్క స్రవకటావిర్భావానుభవమును దసలోను, వెలిని జేయఁగల్గునపుడే యా పూజ కథికారి యగును. కాలము — అఖండము, ఏకము, నిత్య స్థిరవస్తువైనను అదక్రియచేతఁ బరిచ్ఛిన్నతనొందినది. సూర్యచంద్రులే కాలముయొక్క మొదటి పరిచ్ఛేదకులు. అఖండమైన కాలము సూర్యచంద్రులచేతనే ఖండితమైనట్లు తోచును. వారము, తిథి, పక్షము, మాసము, ఋతువు, అయనము, సంవత్సరము మున్నగుమూటలు పరిచ్ఛిన్నమైన యీ కాలమును దెల్పునవియే. తెలుపలి సూర్యచంద్రులే లోపలి ప్రాణ మనోరూపముగా నెలయుచున్నారు. ఉపనిషత్తులలో నియ్యిరువురు

“ప్రాణ, రయి” శబ్దములతోఁ బడిచితులగుచున్నాడు. మఱి కొన్నిచోట్ల నీ యిరువురే క్రమముగా “పితృశక్తి, మాతృశక్తి” యని వర్ణింపఁబడిరి. సముదయప్రాణులు కేవల ప్రాణులే యన నేల - స్థావర జంగమాత్మకమైనది సకలఁడు నేతదుభయాత్మకమే (అనఁగా నీ రెండిటి స్వరూపమే). తేలిసదేమనఁగా - మనుష్యక్షేత్రమందే (దేహమందే) యీ యిరువురి ప్రకటన ప్రకాశము గాఁబడుచున్నదన్నమాట.

ఈ పితృ మాతృశక్తులు పరస్పరము అభిభావ్య - అభిభావకధర్మము గలవి. అనఁగా నొకటి రెండవదానిని దిరస్కరింపనే యెల్లప్పుడు ప్రయత్నించుచుండును. కాఁబట్టి యొకదాని ప్రభావ మధికమైనపుడు రెండవదాని ప్రభావము తగ్గుచుండును. ఋతు విశేషమందును, మాస విశేషమందును సూర్యునియొక్క (ప్రాణముయొక్క - పితృశక్తియొక్క) ప్రభావము ప్రకృతివిశేషముచేతనే హెచ్చును. ఆ సమయమందే చంద్రుని (రయి - మనస్సు - మాతృశక్తియొక్క) ప్రభావము తగ్గును. మఱియు ఋతు విశేషమందు, మాసవిశేషమందు, ఊణవిశేషమునందును సరిగా దీని విపరీతభావము కాననగును. అనఁగా ఆ సమయమందు మనఃప్రభావ మధికమును, ప్రాణ ప్రభావము హ్రస్వమును నగుచుండును. సాధారణముగా మనము — ఉత్తరాయణమందు (ప్రాణ) సూర్యుని ప్రభావ మధికమగుటయు, దక్షిణాయనమందు హ్రస్వమగుటయుఁ గాంచుచున్నాము. శుక్లపక్షమందుఁ జంద్రముని ప్రభావ మధికమగుటయుఁ గృష్ణపక్షమందుఁ దఱుగుటయుఁ గనుచున్నాము. తిథులయందును గృష్ణాష్టమి మొదలు శుక్లాష్టమి పర్యంతము చంద్రుఁడు క్షీణుఁడై యుండును. గావున మనః

శక్తియును దానిని బట్టిచూడ క్షీణమైపోవును. ఈవిధమున కేవల మానవత్వతిథులందే కాదు, ప్రత్యేకము అహోరాత్రములందును సామయికముగా నొకశక్తి తఱుగుటయు రెండవది పెఱుగుటయు నగుచుండును. ఏలన నిరువదినాలుగు గంటలలో, ఆఱుబుతువుల ధర్మములు వెలయుచుండును. ప్రాతరాదిగా వసంతాది ధర్మములు క్రమముగా పఱలుచుండును, మఱియు స్వరోదయశాస్త్రము నెఱిగినవారు శ్వాస ప్రశ్వాసక్రియ యీ శక్తులతో, రెండున్నరగంటల కొకసారి మాఱుచుండుట కనుగొందుట. ఇడానాడియందు (చంద్రనాడియందు) శ్వాసము ప్రవహించునపుడు మనఃశక్తి (రయి - మాతృశక్తి) ప్రభావ మధికముగాను, ఇటులే పింగళానాడియందు (సూర్యనాడియందు) శ్వాసప్రవాహ మున్నపుడు స్థాణ (పితృశక్తి) ప్రభావ మధికముగాను నుండుట తెలియును. ప్రతియామార్థమందును (అరజాములో) లో, నెలిని మాత్మముగా నిట్టి పరివర్తనము కానఁబడుచుండగా మానవిశేషమందును, తిథివిశేషమందును నొక విశేష పరివర్తనమగుచుండునని వేఱుగాఁ జెప్పనేల?

భాష్యాప్రకృతి పరివర్తనముతోనే మనయంతఃప్రకృతి పరివర్తనము సైతము వ్యక్తిభేదమును బట్టి కొలఁదిగానో గొప్పగానో యగుచుండును. కొంత యనుభవముండి యను సంధానించు వారలే యీ పరివర్తన లక్షణమును గుర్తింపఁగలరు. అమావాస్య పూర్ణిమలందును వానికి సమీపతిథులందును సంతఃప్రకృతియందు నింతో యంతో పరివర్తనము నెల్లరును గుర్తించుచు నేయుదురు. ఈ పరివర్తనము కారణముగానే యీ తిథులయందుఁ గొందఱి మానసిక శారీరిక

వ్యాధులు విశేషించుటయుఁ గందుము. తత్త్వములవైపు చూచుచుఁ బోయినను గ్రీష్మకాలమందుఁ దేజస్తత్త్వము యొక్కయు, వానకాలమందు జలతత్త్వము యొక్కయు, శరత్కాలమందు క్షీణితత్త్వము యొక్కయు, వసంతకాలమందు మహత్తత్త్వముయొక్కయు బ్రభావము వృద్ధి నొందుచుండునని చక్కగాఁ దెలియును. (కార్తికమాసము శరదృతువు లోనిది. మార్గశీరము శీతర్తువులోనిది. కనుక హేమంతర్తు పథకము వ్రాయలేదు.)

ఏమాసమున, నేపక్షమున, నేతిథియందు, నెట్టివేళ, జేలిని లోనఁ బ్రకృతియందు స్వాభావికములైన యెట్టిపరివర్తనములు వచ్చునో, వానియందు విశేషలక్ష్యము నుంచినయే పూజ్యపాదులైన మన మహర్షులు పూజాది వైధకార్యముల విధానముల నుపదేశించిరను మాటను బూర్తిగావిశ్వసించినంజాలును. జీవనయాత్రయం దగ్రసరులై సుఖింతురు. మనః ప్రాణముల స్వాభావిక పరివర్తనముల యనుకూలతను గుర్తించి నడుచుచున్నచో, మన యాధ్యాత్మిక మార్గముం దగ్రగతి సంపన్నుగుము. దాని విశేషవిచారముచేసినయే మనముషులు విధిని పేదాదులను బ్రవర్తింపఁజేసిరి. ఒక సాధారణ దృష్టాంతమందు లక్ష్యముంచినచో దీని సత్యత బోధపడగలదు. మన దేశమందు వైశాఖమాసమున జలదానము, చందనయాత్ర, పుష్పఢోలికా నియమసేవ, శివనారాయణ విగ్రహముల జలధారా స్థాపనము, అశ్వత్థ తులసీవృక్షములకు జలదానము మున్నగునెన్నో జగుగుచున్నవి. ప్రాణదేవతలారామయమందు గ్రీష్మతాప సంతపులగుటను జక్కగా ననుభవించినయే సర్వవిధముల స్నిగ్ధోపచారములతో నభీష్టదేవతా సేవా

పూజానులను విధిగాఁ జేయుట. ఇటులే నిధ్యుక్తకర్మములం
 పన్నింటను శాఖ్యాప్రకృతిని లక్షించియే వానిని ప్రవర్తింపఁ
 జేసిరి. మన స్థూలశరీర స్వాస్థ్యము దేనిచేత సురక్షితమగు
 చున్నదో, మన మనోమయ శరీరము దేనివలన ననుకూలా
 హారము నొంది పరిపుష్టమగునో, మన ప్రాణమయ శరీరము
 దేని సత్త్వగుణాత్మక శక్తిచే సంజీవితమగునో, మన విజ్ఞాన
 మయ శరీరము ఏపూజాది వైధకర్మములచే విశుద్ధజ్ఞానము నెడి
 యాహారమును గొనగల్గునో, మన యానందమయ శరీరము
 ఏ నాత్వికానందముతో నెల్లప్పుడు నుత్కుల్లమగునో యవి
 యన్నియు శాగుగాలక్షించియే మనదేశమం జేడాదిపొదుగు
 నను వివిధ విశేష పూజావిధానముల పడుపుచు నచ్చిరి.
 ఇంచుకంత ధీరచిత్తముతో గుర్తించినపుడు, ఏమాత్రముందు
 నేపక్షమందు, నేతిధియందు నెట్టివేళఁ బూజాదులను జేయు
 టచే మన దేహ మనఃప్రాణములు స్వస్థములును, సబలము
 లును నైయుండునో, మన జడత్వాభిమానము క్రమముగా
 సడలిపోవునో, యజ్ఞానము క్రమముగాక్షీణించునో ఆయుఁది
 ఋతు మాస పక్ష తిథులయందు నట్టి పూజాదులనే పూర్వులు
 ప్రవర్తింపఁజేసిరి. వేయేల; ప్రత్యేకవిషయమును నూత్నాని
 నూత్నముగా విమర్శించి సత్యద్రష్టలైన ఋషులు ప్రవర్తించ
 జేసిన విధానములకుఁ గలయొగ్గి తదనుసారముగాఁ గర్మముల
 నాచరింపఁబూనినపుడు వీని ప్రత్యక్షఫలము నెల్లరు నొందఁ
 గలరు. మనదేశమందు జరుపఁబడు పూజాది వైధకర్మములు
 భ్రమప్రమాద దూషితములైన యల్పజ్ఞమస్తిష్కములనుండి
 పుట్టిన ఫలములు కావు. అవి సర్వజ్ఞులును, సత్యదర్శులునై
 యార్చ్యఋషులు జగత్కల్యాణమునకై చేసిన విధానములు.

శాస్త్రీయ విధినిషేధములు ప్రత్యక్షవైజ్ఞానికయు క్తిసిద్ధములై సత్యమందే ప్రవర్తితములును, సత్యమందే ప్రతిష్ఠితములు నై యున్నవి.

పరమేశ్వరుఁ డొక్కడే. అతనిని వేర్వేరు సమయములందు వేర్వేరు రూపములతో దర్శించుచున్నాము. కారణమేమనఁగా బరివర్తనప్రియత్వమే (మార్పునందలి యిష్టమే) జీవనము యొక్క ప్రధాన లక్షణము. మనము జీవులము. తెలిసియో తెలియకో యెల్లప్పుడును మూర్ఖులే కోరుచుందుము. దాని ఫలముగానే మన యాంతర బాహ్య ప్రకృతి యెల్లప్పుడునుఁ బరివర్తితమగును. కనుక మన ప్రియతమ ప్రాణదేవత యెల్లప్పుడును ఏకరూపుఁడేయయ్యును, మన ప్రీతికొఱకు నతఁడు వేర్వేరు సమయములందు వేర్వేరుభావములతో నాత్మస్వరూపమును వెలయించుచుండును. దీనివలన లోపలనేకానీ, వెలుపలకానీ ఏదీ నొకవిధమైన విశేష పరివర్తన మగునపుడే యేదో యొక విధమైన పూజాదివైధశర్మ విధానము ప్రవర్తిల్లునని కనుగొనుచున్నాము.

తిథులలో నుభయ పక్షములందలి యష్టమినాడును తత్సమీపవర్తి తిథులయందును విశేషించి పరివర్తనసూచన మగును. మఱియుఁ బూర్ణిమ, అమావాస్యలందునుఁ దత్సమీప తిథులందును విశేషపరివర్తనముల పరిపూర్తి యగును. కావుననే యధికాంశ పూజాదులు ఈతిథులయందే విహితములైనవి. పరమేశ్వరుని యైశ్వర్యమయత్వము, ఆనందమయత్వము మున్నగు సగుణ భావోపలబ్ధికొఱకుఁ బూజలన్నియు విహితములైనవి. వానిలో నధికభాగము శుక్లపక్షమునఁ బగటి వేళను, పూర్ణి మాష్టములయందును, దత్సమీప

తిథులయందును జేయఁబడును. ఇంక నిర్గుణ స్వరూపము వంక నగ్రసరులగు నుపాయములైన పూజాదులం దధికభాగము కృష్ణపక్షమందు అమావాస్య్యాష్టమియందును దత్సమీప తిథులయందును రాత్రివేళఁ జేయఁబడును. ఈసమయములందు మనస్సు స్వాభావిక నియమవశమున క్షీణతనొందును. చంద్రముని క్షీణతితోనే మనస్సు క్షీణించుట తప్పదు. మనస్సు క్షీణమగుటచేతనే విషయలాలస క్షీణించును. ఇంక పగటి భాగమును బట్టి చూడఁగా రాత్రి భాగమునం దింద్రియములు సహజముగా నే యంతద్బుద్ధిభిన్నము నందును. కనుకఁ బైని జెప్పిన కాలము నిర్గుణ సత్తోపలబ్ధి విషయమున విశేషజహాకారి యగునని చెప్పనక్కరలేదు. ఇటులే యంతటను వెఱుంగునది. మున్నుండుగా మన మీదేశమున జరుపుచున్న కొన్ని ప్రధాన పూజల విశేష విసరణములగుర్చి యాలోచించుటకు మున్ను మూర్తి రహస్యము, మంత్రరహస్యము, ఆచమనము, అసన శుద్ధి, ప్రాణప్రతిష్ఠ మున్నగువాని త్వతజ్ఞాన వివరణ మావశ్యకము.

మూర్తి రహస్యము.

శాస్త్రమలగు—

“చిస్త్వయస్యా ద్వితీయస్య నిష్కలస్యా శరీరిణః
ఉపాసకానాం కార్యార్థం బ్రహ్మణో రూపకల్పనా
సాధకానాం హిల ర్థాయ బ్రహ్మణో రూపకల్పనా॥”

యనియూఁ జెప్పఁబడినది. చిస్త్వయఁడుడును, అద్వితీయఁడును దసయందు సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదములు లేనివాఁడును,

నిష్కలుఁడును, బాల్యాద్యవస్థా భేదములు లేనివాఁడును, నిరవయవుఁడును అశరీరియునైన పరమాత్మపేరే బ్రహ్మము. వేర్వేరు దేవదేవీరూపములతోఁ దనను బరికల్పితునిఁగాఁ జేసికొనును. ఎందులకిట్టి పరికల్పనమగునో? యెందులకు నామరూపములులేని బ్రహ్మము, వేర్వేరు నామరూపములతో విశిష్ట దేవదేవీమూర్తులతోఁ బ్రకాశితుఁడగును? ఇట్టి ప్రశ్నమునకు బదులిచ్చుచు, మన ఋషులు “ఉపాసకానాం కార్యార్థం” — ఉపాసకుల కార్యసిద్ధి కొఱకు “సాధకానాం హితార్థాయ” సాధకుల మేలుకొఱకు — ఇట్టి రూపపరికల్పనము జరుగుచుండు ననిరి. ఉపాసకులైనవారు, అనఁగా ఈశ్వరుని సమీపమున నాసన లాభయోగ్యత నొందినవారు, ఆ యుపాసనమనెడి కార్యమును సుసంపన్నము చేయుటకే, అమూర్తమునకు మూర్తి కల్పనమగుచున్నది. యథార్థముగా సాధన రాజ్యమందుఁ బ్రవేశింప సమర్థులైనవారి మేలుకొఱకే, అకూఁబ్రహ్మమునకు విభిన్న దేవదేవీరూపములతో వేలయుటగుచుండును. శాస్త్రకారులు మున్న జెప్పఁబడిన స్థలములందు “ఉపాసక, సాధక” అను రెండు మాటలను బ్రయోగించి మూర్తి రహస్యము వెలుంగు నధికారమును సూచించిరి. అనఁగా ఉపాసకులును, సాధకులును గానివారికై మూర్తి కల్పనమువలన వెట్టి ప్రయోజనమును లేదు. ఏమనఁగా, అమూర్తమైనది మూర్తి పరిగ్రహణము చేయుటయందేమి రహస్యమున్నదో దాని యవధారణమే వాగు చేయలేదు. కావున నన్నిటికంటె ముందు సాధకులు నుపాసకులునైనవారి కొఱకే వేర్వేరు దేవదేవీమూర్తుల యావిర్భావమగుచుండునని చెప్పఁబడినది.

సాధారణముగాఁ గల్పనము చేయుటచే, మనకుఁ దెలిసినంతవఱకుఁ దఱచుగా నదియొక విధమైన మానసిక భావము మాత్రమే. కాని, యిచట సరిగా నదేకాదు. ఈ మూర్తి కల్పనము బ్రహ్మముజే. సత్య సంకల్పుడైన యెనని కల్పన యెన్నడును వ్యర్థముకాదో, యతఁడే వేర్వేరు నామరూప విశేషములుగల దేవదేవీమూర్తులతోఁ దన్ను బయల్పెట్టుకొనును. ఈ జగత్తు బ్రహ్మము వల్ల నే పుట్టి బ్రహ్మమందే యుండి బ్రహ్మమందే విలయమగునట్లులే, విభిన్న దేవదేవీమూర్తులను, బ్రహ్మమువల్ల నే పుట్టి, బ్రహ్మ మందే యుండి, బ్రహ్మమందే విలీనమగుచుండును. బ్రహ్మమే యీ పరిదృశ్యమాన జీవజగత్తునకు నిమిత్త కారణమును, ఉపాదాన కారణమునునై యున్నది. బ్రహ్మమును మీటి మఱియొకటేదియును లేదు.

సర్వధర్మముల కతీతుఁడును, సర్వమహిమముల కతీతుఁ డును, సర్వగుణముల కతీతుఁడును, సర్వవిధనామముల కతీతుఁ డును, దన సత్తా చైతన్యములచేతనే సర్వసత్తల సత్తయుఁ బ్రకాశమగుచున్నవాఁడును, దన సత్తాస్ఫూర్తి ప్రదానము లేకున్నచో, ధర్మము మహిమము నామరూపాదికము నేదియు నుండదో యట్టివాని వేర్వేరు మహిమములతోఁ గూడిన వేర్వేరుశక్తుల స్వరూపము తెలియుటకే భ్రమ ప్రమాద ములు లేని సత్యద్రష్టలైన ఋషుల స్రవత్నము. ఆస్రవత్న ఫలస్వరూపముగా వారి నిర్మలబుద్ధియందు ఏకక్తియొక్క ఏకీకృతస్వరూప ముద్భాసించినదో, యది యా శక్తియొక్క ఖనీభూతివికాసమే, అనఁగా నదే విభిన్న దేవదేవీమూర్తులు. దృష్టాంతము చూడుము — కాలశక్తియొక్క యథార్థస్వరూ

పము నెఱుంగుటకై ఋషులకు సమాహితావస్థ యనెడి చేష్ట యైనది. ఆ చేష్టయొక్క ఫలముగా నారి సమాధిస్థమైన నిర్మల బుద్ధిక్షేత్రమందు ఏమూర్తి యభివ్యక్తమైనదో, యదే కాళీ మూర్తి. అదే శిష్యపరంపరాక్రమముచే నుపదేశింపఁబడుచు గ్రమముగా సంతటను నెలసినది. ఎవఁడేని జాలస్వరూపము నెఱుంగఁగోరినచో, అనగా — కాలాతీత సత్యమందుఁ బ్రవేశింపఁగోరినచో నీ కాళీమూర్తి నవలంబించి యథారూప సాధన చేయుటచే ననాయాసముగా సతని కోరిక సిద్ధింపఁ గలదు. తక్కిన దేవదేవీమూర్తుల సంబంధమందును నిట్లులే యెఱుంగునది.

ప్రత్యేక దేవదేవీమూర్తియు ననంతశక్తిసంపన్నమైన పరబ్రహ్మముయొక్క విశిష్టశక్తుల ఘనీభూతవికాసమే. ఎవఁడేని యీ విశిష్టశక్తి కేంద్రమును అనఁగా వేర్వేరు దేవమూర్తుల నవలంబించి పూర్ణబ్రహ్మము నుపాసింపఁగోరినచో నదియుఁ జక్కగా సార్థకమగును ఏలన — ఈ సర్వవిశిష్టదేవమూర్తుల రూపముతో నతఁడే యున్నాఁడు. పూర్ణబ్రహ్మరూపముతోను నతఁడే ప్రకాశించుచున్నాఁడు; మఱి సార్థమైన మాట యేమనఁగా — వ్యష్టిశక్తిగానున్న యేదియైనను సమష్టిశక్తి యొక్క వక్షమందే స్ఫురించును. ముచ్చుముక్క పట్టుకొని యెవ్వఁడేని జలస్వరూపము నెఱుంగఁగోరినచో సతని కోరిక నిష్ఫలముకానట్లులే, యీ వేర్వేరు దేవమూర్తులనెడి ప్రతీక ముల నవలంబించి యెవ్వఁడేని బూర్ణ త్వస్వరూపము నెఱుంగఁ గోరినచో సతని కోరికయు నావిధముగానే నిష్ఫలము కాదు. వాస్తవముగా నిట్లులే వ్యష్టిని బట్టుకొనియే సమష్టియందుఁ జేరుకొనుట యగును.

మూర్తి కల్పనకు యొక్క ముఖ్యయొక్క ప్రకారమున్నది. అదే మనము విశేషించి గుర్తింపవలసిన విషయము. మాటలకు మనస్సునకు సందక. కేవల బోధస్వరూపుడైనవానిని మదకేదో యొక యంతయందు దనువలెనే స్థూలమునకుఁ గొనితేక యున్నంతదాఁక మానవులమైన మనకుఁ దృప్తి కలుగదు. మన ప్రాణప్రియుడై పరమాత్మయైనవానిని స్థూలమునకుఁ దెచ్చి, స్థూల ద్రవ్యభోగములను జేయించి, రవ్వంత యాదరింతు మనుకొందుము. అంతముదాఁక ఆ యాదర మంను మోసములేక చేయగల్గనిచో, మన బ్రతుకు, ఎడ తెగని యకృతజ్ఞత యనెడి మహాభారముచే లొంగిపోయి, శుష్కమును మలినముగా నె యుండిపోవును. ఎవఁడు 'నేను' అనుదాని మనకచ్చెనో, యెవనిన్నే హమే మనప్రాణమో, యెవని యాత్మదానముచే జడమైన నేను చేతనామయుండను, నాత్మమయుండను నైతినో, యెవని సత్తవల్లనే నేను సత్తా మయుండనైతినో, యతని నొక్కసారి మనుగడయందు తుద కొక్కసారి యెసను, ఆదరపూజలయందు మోసములేక సేవించినపుడు, మతి యేముండిపోవును? గీతయం దాతఁడే స్వయముగా, పత్ర పుష్ప ఫల జలములను భక్తితో నర్పించు మాట చెప్పినాఁడు. మనకొఱకే భోగ్యజగద్రూపముగా వెలయఁగల్గినవాఁడు - మన జీవనరక్షకై అగ్ని జల వాయు గగనాది రూపములతో స్థూలముగాఁ బ్రకాశింపఁగల్గినవాఁడు మతి మనము భక్తితో నిచ్చు స్థూలద్రవ్యముల నందుకొనుటకై స్థూలమూర్తిగా వెలయుననెడి మాట మనకు సుశయము విచారము నుండఁగలదా?

ఓయీ! వినుము. సర్వ దేవదేవీమూర్తులును నాత్మ ప్రేమయొక్క ఘనీభూతవికాసములే. ఔరా! మొట్టమొదట నీ సర్వమూర్తుల యపతారణముఁ జేయించుటకు సమర్థులైన వారలే ధన్యులు. శతధన్యులు. ఆహా! వారు తమ ప్రాణ దేవత నెంతగాఁ బ్రేమించిరో! ఎట్టి ప్రేమాశ్రయముచే వారలు ఆమనోవాగతీత వస్తువును సైతము స్థూలమూర్తి రూపమునఁ బరిణమింపఁజేసి, యాహారవిహితాది వ్యావహారిక జీవనముతోఁ జేర్చివేసిరో! ఇంటింటఁ బ్రతిష్ఠింపబడిన వచ్చు సాలగ్రామశిలలు, తక్కు దేవవిగ్రహములు ననునవి యజ్ఞాన మూఢతలకు గుర్తులు కావు. అత్మప్రేమవిహ్వలై న తొల్లింటి యాచార్యుల యాత్మప్రేమయొక్క స్థూల వికాసములే. పితామహులు మున్నగు గురుజనులు గృహ కర్తలుగానుండినటులే గృహస్థాశ్రమసంబంధమైన సర్వకార్యములను జక్కఁగా నెరవేర్చుటకై పరమపితయొక్క స్థూల మూర్తి నింటింటఁ బ్రతిష్ఠించు వ్యవస్థనుజేసి యార్యులు, ఏవిధముగా దూరదృష్టిత్వమును బంచయము చేసిరో, జ్ఞాన భక్తికర్మములకు నేవిధముగా సపూర్వసమన్వయ మొనర్చిరో యది తలంచుకొన్నంతనే మతిపోయి వింతలో మునిగి పోవుదుము.

మూర్తిపూజ (విగ్రహపూజ) అజ్ఞానులకై మాత్రమే చెప్పఁబడినదనెడివారికి మాయిమ్మాట లెట్టులును సరిపడవు. మూర్తిపూజ జ్ఞానుల పక్షమందును నిషిద్ధముకాదని గట్టిగాఁ జెప్పుచున్నాను. జ్ఞాని యెవఁడు? — ఎవని జ్ఞానము సర్వతః ప్రసాదితమైనదో (అనఁగా జగత్త్వమందును, జీవత్వమందును, ఈశ్వరత్వమందును, బ్రహ్మత్వమందును ప్యాపించి

యుండునో) యతఁడే జ్ఞాని పదవాచ్యుండగును. ఆ యవస్థయం దేదేనొక వస్తువు నవలంబించి బ్రహ్మసత్య నుద్బోధించు గలఁడు. ఇటులుండటయే కొంత స్వాభావికము. కేవల జ్ఞానుల పక్షమందును మూర్తిపూజ నిషిద్ధముకాదు.

అపుడు జ్ఞానులం దెవ్వఁడేని జ్ఞానముయొక్క 6-7 వ భూమికలందు, అనఁగా గై వల్యమునందు నిల్చు సామర్థ్యము నొందునేని, వాని పక్షమున మూర్తిపూజ యసంభవము. ఏమనఁగా నట్టివేళ నతనికి స్థూలదేహమును గూర్చిన జ్ఞానమే యుండదు. ఎవ్వఁడే నిట్టి యవస్థయం దెక్కువకాలము నిల్చు సామర్థ్యము నొందునేని, వాని స్థూలదేహ మెక్కువకాల ముండదు. సందేహములేదు, మనము మఱువరాని దేమనఁగా లింగసన్న్యాస గ్రహణపూర్వకముగానో, మహానవ్రతమవలం బించియో, యీ కర్మమయ జగత్తునుండి దూరముగా నుండుటే కై వల్యమనబడదు. ప్రారబ్ధకర్మములు పూర్తిగా క్షయింపక నిత్యబ్రహ్మస్వరూపమందుండుట యెన్నఁడును జరుగదు. ఆ యవస్థ కేవలము సుదుర్లభము. ఎన్నఁగో కొన్నఱ్ఱ అల్పముగానో, అధికముగానో స్థూలావలంబన ముండనేయుండదు. అన్నఱ్ఱను స్థూలమూర్తి నవలంబించి పూజించు ప్రయోజనముండున వెడి మాట సంగీకరింపనివారిని ఆత్మవంచకులనినఁ దప్పేమియు లేదు. మనుష్యులై హృదయ మందుఁ గృతజ్ఞత యనెడి యపూర్వధర్మము వికసించినవాడు కోరియో కోరికో, తెలిసియో తెలియకో, స్వాభావికనియమ ములకుఁ గట్టువడి యేదో యొకరూపమున స్థూలపూజ చేయఁ చునే యుండుడు. ఏకాలమందును దీని కర్మభాత్యము లేదు.

కాఁజాలదు మఱియు సాధారణుల పూజకును, తత్త్వజ్ఞానుల పూజకును గడుంగదు వాసి యున్నది. తత్త్వజ్ఞానులగువారు, ఏవిధమైన ఫలాభిసంధియు నుంచక, మహాంకిర్తృత్వాభిమానములనుండి తొలఁగి పూజింతురు. మఱి సకాములైన వారు, వాసనలు పీడించుటచే బాధ్యులై ఫలాభిసంధితోఁ బూజింతురు. తత్త్వజ్ఞానుల పూజ కేవల ప్రేమసంబంధమైన పూజ; కావున వారు విషదంతములులేని సర్పములవలె, బంధనదోషములేని కర్మచక్రమందుఁ బ్రభ్రమించుచున్నను నిత్యస్వస్థులుగానే యుందురు. మఱియు దివ్యప్రేమను భోగించి ధన్యులగుదురు. మఱి కామ్యార్థములందు నిరతితులైన పాఠలక్ష్మి సాభాగ్యము లేకయే యుండును. అద్వైత తత్త్వదర్శి శిఖామణి శ్రీ శంకరాచార్యులును సాలగ్రామమందు హరిదర్శనమును, జంద్రమాళేశ్వరలింగమందు హరిదర్శనమును జేయుచుండిరి. గంగాయమునాది నదులందు బ్రహ్మదర్శనము చేయుచుండిరి. మఱియు “భిక్షాండేహి కృపావలంబనకరీ” యనుచు స్థూలమూర్తి యెదుట నిష్కపటప్రాణముతో నిల్చి జ్ఞానవైరాగ్య భిక్ష చేసిరి. వైదిక యుగముందలి ఋషులు సయితము అగ్ని జల వాయు చంద్ర సూర్యాది స్థూలమూర్తుల నవలంబించియే బ్రహ్మసత్తను దర్శించుట యభ్యసించిరి. ఈ సర్వస్థూల ప్రతీకముల యవలంబనమందు బ్రహ్మదర్శనము సకుపాధకిలుగదేని, అగ్ని దేవ వరుణదేవ సూర్యదేవ ప్రభృతులైన వేర్వేరు దేవమూర్తుల నవలంబించి బ్రహ్మ స్వరూపోపలబ్ధికై ప్రయత్నించుటయు, లేదా మూర్త్యుప్రేమ యందు విముగ్ధులై పూజాదులు చేయుటయు సజ్ఞానమూఢుల యనుష్ఠానమై పోవునా? అది తెలిసికొనుటయు గష్టమే.

కొందఱు “ బాహ్యపూజాధమాధమా ” యందును. ఈమాట సత్యమే, గాని దీని యథార్థతాత్పర్యము మనసున కెక్కినవారు ఈ వాక్యమును మూర్తిపూజావిరోధి వాక్యముగా నెన్నఁడు నెన్న లేదు. ఏమనఁగా “ వాస్తవముగా మూర్తియనునది నెఱుపల లేదు. అది సర్వవిధముల లోపలనే యున్నది. ఎల్లం యంతరముగా నిత్యము వెలయుచున్నదే, సూలమూర్తిని చూచి వెలయుచున్నది ” యనెడి యనుభవము (ప్రత్యక్షోపలబ్ధి) లేనివారి పూజయే బాహ్యపూజ. వారి పూజయే యథమాధమపూజ యగును. చెప్పెడిదేరునఁగా ఈవిధముగా నధమాధమపూజ చేయఁగాఁ జేయఁగా మనుష్యుఁ డొకనాఁడు తమ పూజాధికారి యగును. అనఁగా బ్రహ్మ సదృశమాఁ గూడన పూజాక్రియ యందు సమర్థుఁడగును. “ పూజకునిజూడఁగలవాఁడు, సంతతమందున్న వాఁడు, నానోనే కాదు; అన్నింటి యంతరముననున్నాఁడు; ఆతఁడే వేర్వేరు మూర్తులతో నిపుడున్నాఁడు ” అనెడి తెలివిగల పూజకుని పూజ యెన్నఁడును నసంస్పృశ్యముకాదు. కాఁజాలదు. తత్త్వ జ్ఞానసంపన్నుఁడైన పూజకుఁడు విశిష్టమూర్తిని జూచి నిపుడు ప్రియతమ పరిణమాత్మవికాసమునే చూచి ముగ్ధుఁడై పోవు చుండును. అట్టిపేళ వాని హృదయమం దాత్మప్రేమ హద్దు మీఱి పోవును. స్థూలమూర్తియం దాత్మవిభూతిని గాంచుటచే నానందనిమగ్నుఁడై న పూజకుఁడు పూజించుచున్న, యీస్థూల మూర్తితో నెట్లును చిచ్చరించుటయు బగుపుచు నిష్కపట బుద్ధితో నెట్లు నెట్లు నడచుటయు బగుపును. ఇట్టివారి పూజ యెన్నఁడు నధిమపూజ కాఁజాలదు. అదియే యుత్తమపూజ యనఁబడును. అదే బ్రహ్మసదృశముతోడి యథార్థపూజ.

ఇట్టి పూజయందుఁ గొలఁదియో, గొప్పయో విధిని దప్పుట —
యనఁగా సయమపరంపరను మఱచుట సంఘటిల్లినను దాని
వలన జూనిలేదు.

పూజ్యము నుపాస్యమునైన దాని స్వరూపమును
గూర్చిన యెట్టి పరిచయమును లేనంతదాక, నది పూజ
యేకాదు. మఱియుఁ, బూజనీయ దేవతయొక్క యథార్థ
పరిచయము లభించినను బూజ సంభవము కాదు. ఏమనఁగా,
బూజకుఁడు పూజవేళఁ బూజ్యముయొక్క సారూప్యలాభము
నొందును; అనఁగా నాసమయమందు మఱి పూజ్య పూజక
భేదముండదు. ఒకప్పుడట్టి యవస్థ యుండును బూజ యసంభ
వమే యైపోవును; గనుక రెండు పక్షములందును బూజ
దుర్ఘటమే యైనను, జెప్పెడిదేమనఁగా — ముందు చెప్పిన
రెండవస్థలకు నడుమనుండియే పూజించుట సంఘటితమగును.
సారూప్యజ్ఞానముయొక్క యించుకంత వెల్లియుఁ, బరిపూర్ణ
తయు ననెడి రెండవస్థల నడుమనుండి. యుపచారముల
యపూర్ణరూప పూజ సంఘటిత మగుచుండును. అపుడే దేని
విధి నుల్లంఘించుట, పూజాంగ క్రమమందు విఘ్నమును
సంభవింపఁగలవు. అట్లే కానీ; అదే సార్థకపూజ. పూర్వా
చార్యులు ఇట్టి విధ్యుక్తపూజయే సఫలమని ఘోషించిరి.

మఱికొందఱు మన్ను, తాయి, సుచర్ణాది ధాతువులు,
కొయ్య మున్నగు వానిచే నిర్మింపఁబడిన మూర్తి యెన్నఁ
డును నీశ్వరుఁడు కాఁజాలదు, గాన మూర్తిపూజ నిష్ఫల
మందురు. దీనికి బదులుమాట—నిదముగా మృచ్ఛిలాదులతో
నైన మూర్తిమాత్రమే యీశ్వరుఁడు కాఁడు, ఈశ్వరుఁడు

దీనికంటె భిన్నుఁడు; ఇంకను విశిష్టుఁడు ఈశ్వరుఁడు సర్వ వ్యాపియు, సర్వశక్తిమంతుఁడును. “కేవలమూర్తి యెన్నఁడును సర్వశక్తిమంతము కాఁజాలదు. ఈశ్వరుఁడై సర్వ వ్యాపియై సర్వశక్తిమంతుఁడైన వాఁడు, మూర్తిగా లేఁడు.” అని యేవిధముగాను ననరాదు. ఘటమే మృత్తిక యనఁబడదు, నిజమే కాని మృత్తికయే ఘటము అనుట పూర్తిగా సత్యము. ఘటము నవలంబించియే పూర్తిగా మృత్తికా జ్ఞానము గలుగఁగలదు. దీనిని స్మృశించి యకుంతితచిత్తముతో నేను మృత్తికాస్వర్ణము చేసితి ననఁగలఁడు.

విశిష్టమూర్తి నే యీశ్వరుఁడుగాఁ దలఁచి కూర్చున్న వారు కనిష్ఠాధికారులు. ఈశ్వరుని స్వరూపసంబంధము నెఱుంగని వారు “సర్వవ్యాపియు సర్వశక్తిమంతుఁడు నైన యీశ్వరుఁడే స్థూలమూర్తిగా సైతము విరాజిల్లుచున్నాఁడు. అతఁడు విశిష్ట మూర్తిరూపముతో సైతము వెలయఁగలఁడు;” అనెడి నిశ్చయజ్ఞానము లేనంతదాక, మనుష్యుఁడు మూర్తి రహస్యము, నున్నదున్నట్లుగా నెఱుంగ సమర్థుఁడుకాఁడు. విశిష్టమూర్తి యందు, సర్వవ్యాపిత్వ సర్వశక్తిమత్త్వాదులైన యీశ్వరధర్మముల మహిమము ప్రత్యక్షము కానంతదాక మనుష్యుఁడు, ఉపాసక సాధక పదములతో జెల్లఁడు. అతని పక్షమున మూర్తిరహస్యము పూర్తిగా నజ్ఞాతముగానే యుండును. ఇట్టి కనిష్ఠాధికారుల యెదుట మృత్తికా శితాదులతో నిర్మితమైనమూర్తి మూర్తిమాత్రమే. అనగా వారికది యాటబొమ్మయే. కాని, సాధకులై యామూర్తిని సర్వశక్తి మత్త్వాదులతోఁ గూడియున్నట్లు దర్శింప నభ్యసించినవారు, ఈ విశిష్టమూర్తి లోపలనుండియే యీశ్వర

స్వరూపము నవధరింప సమర్థులగుదురు. తేటమాటలతోఁ జెప్పెడి దేమనఁగా, మూర్తిని మూర్తిమాత్రముగానే తలంచి కూర్చుండువాఁ డీశ్వరునకు మిగుల దూరముగానే యుండును, మఱి, యీశ్వర స్వరూపమును మహిమ మండితముఁ జేసి దర్శించుటచే, నీజడమూర్తియే యీశ్వరరూపముతోఁ నభీష్ట దేవతారూపముతో నాత్మప్రకాశము చేయును. సాధకుల యభీష్టముల వెఱవేర్చును. “యాదృశీ భావనా యస్య సిద్ధిర్భవతి తాదృశీ.”

సచ్చిదానందస్వరూపుఁడు నద్వితీయుఁడునైన యీశ్వరుఁడే జగత్తునకు నిమిత్తోపాదన కారణములుగా నున్నాఁడు. నిజముగా మూర్తి రూపముతో వెలయునతఁడు, జ్ఞాననేత్రము గలవారి కీశ్వరునికంటె నితరమేమియుం గాఁడు. మనబుద్ధి జడత్వమోహముచేఁ గప్పఁబడియుండునంతదాఁకనే మన మేవిధముగాను నీసత్యతత్త్వమును జక్కఁగా నెఱుంగఁజాలము. అంతదాఁక మృచ్చిలాదులతోఁ జేయఁబడిన మూర్తి మనకు జడపదార్థముగానే కానఁబడును. ఈజడత్వమోహము దొలఁగించుటకే యార్యులు మూర్తిపూజావిధానమును జేసిరి. “ఇపుడీశ్వరుని యభిన్న నిమిత్తోపాదాన కారణ వశమున మూర్తిపూజయందుఁ బరమేశ్వరుని పూజయే నిష్పన్నమగు చున్నయెడల; మఱి విశిష్టమూర్తి కల్పనముచేయు నావశ్యకత యేమి? కొయ్య తొయి మన్ను మొదలగు వానితోనైన యొకవస్తువు నవలంబించి పూజించుటచేతఁగూడ నది యీశ్వర పూజ కాఁగలదా?” యని ప్రశ్నింపవచ్చును. దానికి సమాధాన మేమనఁగా—యథార్థముగా నేదే నొకచోట, నేదే నొక వస్తువును బూజించుటచే నది పరమేశ్వరపూజయే

యగుచుండును. ఈవిషయమున శంకించుట కేమియు లేదు, సరిగాదా, యిది యన్నివిధముల నంగీకరింపఁదగినదే. సాల గ్రామ శిల, బాణలింగము, అశ్వత్థవృక్షము, లేదా, మహా పురుషులచేఁ బ్రతిష్ఠింపఁబడిన యేదేనొక తాతిముక్క, మున్నగు వాని నవలంబించి చేయు పరమేశ్వరుని పూజ, నేటివఱకు మనదేశమం దెంతగానో సాగుచున్నది. ఇదే సనాతన ధర్మమందలి విశేషత్వము. ఈశ్వరుని సర్వవ్యాపిత్వ విషయకమగు జ్ఞానము, ఈ దేశ జనులకు మజ్జగత సంసారమై పోయినది. ఏదేని గానిమ్ము; కొయ్య తాయి మన్ను మున్నగు నేదేని పదార్థము నవలంబించి పూజించుటచే నది పరమేశ్వరునిపూజగానే పర్యవసించుచున్నను, మూర్తి ఘట నము తప్పక చేయఁదగినది. సాధకులు నుపాసకులు నీకాష శిలాదివస్తువులనే, కాళ్లుచేతులు మున్నగు నవయవములతో విశిష్టమూర్తి రూపములుగాఁ బరిణమింపజేసి పూజించుట చేతను విశేషసార్థకత కలదు, ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపియైన యీశ్వరుఁడొక తత్త్వమాత్రమే కాఁడు. ఆకాశమువలె నొక జడవస్తువేకాఁడు, అతఁడు చైతన్యమయుఁడు. అతనియందు సర్వేంద్రియ ధర్మములు నున్నవి. అతనికి వ్యక్తిత్వమున్నది. అతఁడు నిగ్రహానుగ్రహ సమర్థుఁడు. అతఁడు కరుణావరుణా లయుఁడు. అతఁడు సకలకల్యాణ గుణనిధి. అట్టి యతని ననాయాసముగా ననుభవించుటకొఱకే హస్తపాదాదులైన యవయవములతో నా విశిష్టభావముల సముద్దీపించు నిగ్రహములు పరికల్పితములగుచుండును. పరమేశ్వరుని చైతన్యమయత్వము దయామయత్వము మున్నగువాని యుపలబ్ధి విషయమునను, సాధకుల లో, వెలి భేదజ్ఞానమును దొలఁగించువిషయమునను,

సీమూర్తిపూజను బోలిన సహజమైన యశ్రమసాధ్యమైన యుపాసన మతియొకటి కాఁజాలదని తెలియును.

ఇప్పుడు మనము బహిష్కారవాదమును, విగ్రహ సంబంధమునుగూర్చి రవ్వంత యాలోచింతము. సచ్చిదానంద స్వరూపబ్రహ్మము శక్తి యనంతము. ఈ దేవదేవీమూర్తులును నసంఖ్యములే. ఒక్కమనుష్యుడే వంటవాడు, పాతకుడు, గాయనుడు, శిక్షకుడును గాఁగలుగునటులే యొక్క బ్రహ్మమే - పరమాత్మయే విభిన్న శక్తుల నెడి యుపాధి సహాయోగముతో, ననఁగా నుపాధులతోఁగూడి విభిన్న దేవదేవీమూర్తులతో నభివ్యక్తము కాఁగలదు. వాస్తవముగా నిందు బహిష్కారుల నంగీకరించుట కాదు. సనాతన ధర్మతత్వ సంబంధము నెఱుంగనివారును, వేదాది ధర్మశాస్త్ర రహస్యముల నెఱుంగఁజాలనివారలే సనాతనధర్మ సంప్రదాయమందు బహు దేవదేవీమూర్తుల నుపాసించుట చూచి, సనాతన ధర్మావలంబులను బహిష్కారవాదులనియు, పౌత్రలికులనియుఁ దలంతురు. అక్కటా! వైదికార్యజాతి తఱచుగా నేదాది పొడుగునను వేర్వేఱుమూర్తులనవలంబించి వేర్వేఱుపూజార్చనాదులు చేయుచున్నను ఏ కేశ్వరవాదియే. అమృతపురుషులు పొరపాటున నైనను బహిష్కారకల్పనముఁ జేయఁజాలరని వారెఱుఁగరు. అద్వైతదర్శన మొక్కటే సనాతన ధర్మావలంబుల సొమ్ము. సచ్చిదానందస్వరూపము, నద్వయము నైన బ్రహ్మమే దృశ్యవస్తుమాత్రమునకు నిమిత్తోపాదాన కారణమనెడి మాటను రోమరోమకూపములతో ననుభవించువారు, బహువిగ్రహముల పూజ చేసినను బహిష్కారవాదులును పౌత్రలికులును గాఁజాలరు.

నాయనా! పుత్తలీపూజచేసి పుత్తలి లోను, వెలిని గేవల
 చైతన్యసత్తాదర్శనమేయైనపుడు స్వప్రకాశము సర్వవ్యాపియు
 నైన చిత్సత్తయొక్క యుద్బోధమేయైనపుడు మఱి పౌతలికత
 కును, బహ్వీశ్వరబోధమునకును దావేదీ? ఈమాటయే మఱింత
 తెలియఁజెప్పుదును. యథార్థముగా విగ్రహపూజ చేయనివార
 లీశ్వరుని జగత్తుకంటె వేఱుగాను, జగత్కర్తగానుమాత్రమే
 కనువారలే యథార్థపౌతలీకులు. (నిజమైన బొమ్మలాటకాండు)
 “పరమేశ్వరుడు కేవల జగత్కర్తయేగాడు. జగదుపాదాన
 కారణముగాను నున్నాడు.” అనెడి తత్త్వము నంగీకరించి
 యనుభవింప శక్తి లేనివారే యీశ్వరుని జగత్తునందేదోయొక
 విశిష్టవస్తువుగాను వ్యక్తిగాను ననుభవింపఁజూతురు. ఇంటి యజ
 మానులు ఇంటికంటెను బూర్తిగావేఱైనటులు, జగత్కర్తయైన
 వారునుజగత్తుకంటె బూర్తిగా వేఱే యనెడి బాహ్యోచితా
 జ్ఞానము బొత్తిగాఁ దొలఁగిపోవారే నిజమైన బొమ్మపూజకులు.
 కారణమేమనఁగా, జగత్తుకంటె బూర్తిగా వేఱయి, తానే
 జగద్రూపముతోఁ బ్రకాశింపనివాఁడనైనవానిని నిర్గుణుడే
 యనుము. దయామయుఁడు, ప్రేమమయుఁడు, నసంతశక్తి
 మయుఁడే యనుము. అతఁడొక విశిష్టపదార్థమే. విశిష్టపదార్థ
 మన్నను విగ్రహమన్నను నొక్కటే. ఏదేనొక విశేషముతోఁ
 గూడి, యనఁగా ధర్మగుణముతోను మహత్త్వగుణముతోను
 గూడిన యేదేనొకవస్తువును జగత్కర్తమాత్రముగానే యనఁగా
 జగత్తుకంటె స్వతంత్రరూపముగాఁ గనుటచే, నది బొమ్మను
 జూచు పనియే. కాని సనాతన ధర్మావలంబుల పక్షమున నిట్టి
 దోషమున కవకాశము లేదు. ఏమనఁగా, నీ పక్షమున నీశ్వ
 రుడు జగదుపాదాన కారణముగానున్న హేతువునను, సర్వ

వ్యాపియు చైతన్యమయుఁడు నైనందునను, సర్వవిశేషములుగా నయియున్నను, దన నిర్వశేషస్వరూపమున నిల్చియుండు సామర్థ్య సుయోగము గలదు కావున, విగ్రహారాధనము చేయకపోవుటచేతనే బాహ్య పూజరితనమునుండి విడివడుటకాదు. మఱియు మృత్తికా శిలాదులతో నిర్మింపఁబడిన బహుమూర్తుల పూజలు చేయుచున్నను “ఏకమేవా ద్వితీయమ్” తత్త్వమును జక్కగా ననుభవించు యోగ్యత గల్గును. సాధారణదృష్టిచేఁ బురాణాదులందు భిన్నభిన్నముగా నీశ్వరులవర్ణనమును గనుచున్నాము. ఎటులనఁగా — శివపురాణమందు శివశ్రేష్ఠతయు, దానినిబట్టి తక్కు దేవతల న్యూనతయు వర్ణింపఁబడినది. శాక్తోపనిషత్తులందును, దంతశాస్త్రములందును శక్తిశ్రేష్ఠతయు, శివాదిదేవతల న్యూనతయు వర్ణింపఁబడినది. విష్ణుపురాణాదులందు విష్ణునియో కృష్ణునియో ప్రాధాన్యమును శక్తియుఁ దక్కిన దేవతల న్యూనతయు వర్ణింపఁబడినది. ఈవిధముగా సౌరపురాణమందు సూర్యునియు, గణేశపురాణమందు గణేశునియుఁ బ్రాధాన్యమును దక్కిన దేవతల న్యూనతయుఁ బ్రతిపాదించఁబడినది. ఇట్టి పరస్పర విరోధిశాస్త్ర వాక్యములను జూడఁ బలు తెఱఁగుల సంశయములు పుట్టఁగలవు; కాని యించుకంత ధీరముగాఁ బర్యాలోచించినచో నిట్టి సంశయములకుఁ గారణమేలేదు. ఏలన— ఏశాస్త్రమందు ఏదేవతయొక్క ప్రాధాన్యము చెప్పఁబడినదో ఆశాస్త్రమం దాదేవతయే కారణబ్రహ్మముగా గ్రహింపఁబడినది. సనాతనశాస్త్రములందు విశేషించి గుర్తింపవలసిన విషయమేమనగా, అంతటను గాఢబ్రహ్మ మొక్కటే. సర్వరూపములతో, ఉపాస్య రూపముతో, ఉపేయ రూపముతో

వర్ణింపఁబడెను; పరిగ్రహింపఁబడెను. దానిని బట్టి కార్య
 బ్రహ్మము న్యూనముగాను అనుపాదేయముగాను వర్ణింపఁ
 బడినదనెడి తత్త్వమందు స్థిరమైన లక్ష్యము నుంచుటచేతనే
 భిన్నభిన్న శాస్త్రములందలి పరస్పర విరోధివాక్యముల
 సుమీమాంసయై పోవును. శివుఁడు శ్రేష్ఠుఁడుగాను, దక్కు
 జేవతలు న్యూనముగాను వర్ణింపఁబడుట కానఁబడుచోట
 శివుఁడు కారణబ్రహ్మముగాను నుపాస్యతత్త్వ రూపముగాను
 పరిగ్రహింపఁబడె ననియు, ఆ తక్కిన జేవతలు కార్యబ్రహ్మ
 రూపమున — అనుపాదేయ తత్త్వరూపమున వర్ణింపఁబడె
 ననియు దెలిసికొనవలెను. ఇటులే శక్తి, విష్ణువు, సూర్యుఁడు
 గణేశుడు మున్నగు జేవతల ప్రాధాన్య ప్రాధాన్యస్థలములం
 దును దెలిసికొనవలయును. సరియైన మాట యేమనఁగా,
 దేనివలన విశ్వము గల్గినదో, దేనియందున్నదో, దేనియందు
 లీనమైపోవునో అదియే జగత్కారణము. (కారణబ్రహ్మము)
 అదే ఈశ్వరుడు. అదే యుపాస్యము. అన్నియు దానినుండియే
 పుట్టినవి; దానియందే యున్నవి; దానియందే లీనమగును. కను
 కనే శివ విష్ణు శక్తి గణేశాది జేవతలయందు దత్త్వదృష్టిచేత
 నట్టికొలఁదులు లేవు. అన్నియు (ఎల్లరును) నొక్క యద్వితీయ
 సచ్చిదానందస్వరూప బ్రహ్మముయొక్క విలాసమే.
 వీరిలో నెవరినో యొకరిని బూర్ణబ్రహ్మస్వరూపముగా గ్రహిం
 చుటచేతనే తక్కుదేవతాగణము వాని శక్తివిశేషము లగును.
 అనఁగా న్యూనములగును. ఇందు వాస్తవికమైన హాని రవ్వం
 తయు లేదు. కారణమేమనఁగా, శివ విష్ణాది నామములును,
 ఆ విభిన్నరూపములును బ్రహ్మముయొక్క యధార్థస్వరూప
 ములు కావు. ఈ నామరూపములన్ని బ్రహ్మలాభమునకై న

యుపాయములే. బ్రహ్మస్వరూపము వెలుంగు విషయమున నీ నామరూపములెల్ల సర్వప్రభావావలంబనములే.

తండ్రి యొక్కఁడే, పలువిధములైన బాల్యాది వ్యవస్థలు మాతీనను, కూర్చుండుట, నిల్చుండుట, పడుకొనుట మొదలగు నవస్థలయందున్నను గడియకొక విధమైన దుస్తులను మార్చుచుండినను నతనివిడ్డల కాతఁడు ప్రత్యేకావస్థయందును, బ్రత్యేక వేషమందును దమతండ్రి యొక్కఁడే యనెడి స్మృతి రేగుచుండినటులే, భిన్న భిన్న దేవ దేవులను దర్శించునపుడు సాధకులకు నాయందు బ్రహ్మవస్తు స్మృతియే యగుచుండును. పంచదార యొక్కటే. పండు, చిలుక, గుట్టము, ఇల్లు మొదలైన యచ్చులలో గరగించి పోయఁబడి వేర్వేరు రూపములతో, రంగులతోఁ గానఁబడినను నిన్నింటియందును బంచదారయే తోచుచుండునట్లు, సాధకోపాసకులకు వేర్వేరు నామరూపములందును బ్రహ్మమే స్ఫురించుచుండును. కావుననే యీ సనాతనజాతి బహు దేవ దేవీపూజలు చేయుచున్నను నేకేశ్వరవాదియే యని చెప్పితిని సనాతన ధర్మలు బహ్వేశ్వరకల్పనము నేవఁడునుం జేయఁజాలరు. చిన్నపిల్లలకే పంచదారబొమ్మలు వేర్వేరుగాఁ గానవచ్చునుగాని, వయోవంతులకట్టి భేదజ్ఞాన ముండఁజాలదు. వారన్నింటనుఁ బంచదారనే చూతురు. ఇక్కాలమందలి శిక్షాదోషముచే ధర్మసంప్రదాయమందుఁ బరస్పర విద్వేషభావములు కానవచ్చుచున్నను, నవి బహ్వేశ్వరవాదమును బోషించు ప్రమాణములు కావు. ఈ విద్వేషభావము అనభిజ్ఞతాఫలమే. సనాతనధర్మముయొక్క యథార్థస్వరూపము ప్రతిభాసించువారియం దిట్టి విద్వేషభావములు రవ్వంతయుఁ గానఁబడవు.

విశేషమేమనగా — ఎన్నాళ్ళు మనము విగ్రహములుగా నుందుమో, ఎన్నాళ్ళి జడదేహమునే యాత్మగా ననుభవించుచుందుమో యన్నాళ్ళను నోటితో వెన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలాడినను ఈశ్వరుఁ యి మనకుఁ బుత్తలికంటె మేటిదియగుగాఁడు. నిర్గుణుఁడు, సర్వవ్యాపి, సర్వ శక్తిమంతుఁడు, అనంతుఁడు, నిరంజనుఁడు. మున్నగు మాటల నుచ్చరించుచున్నను, నీశబ్దముల సత్యార్థము హృదయంగిమముకాదు. సరిగానున్నది యున్నట్లు పరమాత్మ స్వరూపోప లబ్ధికా సన్నాళ్ళు నీ సర్వశబ్దములును నస్ఫుటముగా బుత్తలీ భావమునే పరిచయము చేయుచుండును. ఏదోనొక ప్రతిమ నవలంబించుట చేత నీశ్వరుని మహత్త్వ చింతనము ననుభవమునుఁ గాఁదగినయంత సహజ సాధ్యమగుచుండును — కనుక నే పూజ్యపాదులైన ఋషులు ప్రతిమా పూజనుఁ బ్రవర్తింపఁజేసిరి. ఒక్క-సారి స్థిరదృష్టితో లక్షించినయెడల నీజగత్తునందలి చిన్న పెద్ద పదార్థములెల్లఁ బ్రతిమలే. పుత్తలులే. అనఁగాఁ బ్రతిబింబములే. చిత్ప్రతిబింబమే జగదాకారముతో నాకారితమై యున్నది. ఈ ప్రతిబింబములకు బింబమై, అనగా నీజగత్తునకుఁ కారణమై యున్నదానినిఁ బట్టకొనుటకు (తెలిసికొనుటకై) ప్రతిబింబములోపలనే యుండి తెలిసికొన వలెను. దృశ్యరూపముతో, గ్రాహ్య రూపముతో, ఉపాస్యరూపముతోఁ బరమేశ్వర స్వరూపము నెఱుంగుటకు శ్రమపడుచున్నంతదాక, స్థూల సూక్ష్మ ప్రతిమాసూపముతోనే ప్రతిభాత మగుచుం. ను. కారణమేమనఁగా దృశ్య(గ్రాహ్య) వస్తువులెల్ల పుత్తలులకంటె వేటిఁబయుంగావు. కనుక సంతకుఁ బూర్వమును హస్తపాదాద్యవయవ పిశిష్టములైన ప్రతిమలనుఁ దత్త్వదృష్టితోఁ

జూచుచుఁ బూజింపకుండుట చేత నే పరిత్రాణము కలుగకున్న దంటిని.

జ్ఞానలాభమయ్యెనేని, అనఁగా అమూర్తవస్తు సంధాన మందెనేని, మఱి మూర్తి పూజవలన జిట్టి ప్రయోజనమును నుండదనెడి వారిమాట శిరసావహింపవలసినట్లుండును. వారు దేని సమూర్తస్వరూప మనుకొనుచున్నారో యదియును మానస ప్రతిమ కాదా! మనసునందగు బ్రహ్మకారవృత్తి హస్త పాదాద్యవయవములతోడి విశిష్టమూర్తి కాకున్నను, మానస ప్రతిమకంటె మఱియేమియుంగాదు. ఒకవేళ మానస ప్రతిమయే శ్రేష్ఠమన్నను నది స్థూలమూర్తినిఁబట్టి చూడగా స్థూలమును, సూక్ష్మమును నగునని యొప్పుకొనుచున్నాము. కాని స్థూలసూక్ష్మ భేదజ్ఞాన ముండునంతవఱకు యథార్థమైన యమూర్త వస్తుస్వరూపము వెలయలేదన్న మాటయే. ఎట్లులైన నిదియు సంగీకరింపవలసినదే. “బాహ్యప్రతిమకంటె నాంతరప్రతిమ శ్రేష్ఠము” అను నిట్టి జ్ఞానముండునంతవఱకు నది యజ్ఞానములో నిమిడిపోయినదే. ఔరా! ప్రతిమ యెన్నఁ దైనను బాహ్యమైనదగునా? కాఁజాలునా? సర్వము నాంతరమే, ఈ విశ్వములోపల నున్నదే. వెలుపల నేమియులేదు. అంతే కాదు, బాహ్యమను పేరితో నేదియును లేదు. ఈ సత్య జ్ఞానము మనకుఁ గలుగనన్నట్లు, అంతర బాహ్యజ్ఞానముండు నన్నట్లు, తెలిసియో తెలియకో యేదేనొకవిధమున బ్రతిమా పూజ చేయుటయే యగును. తొలఁగింపరాని మన యీ యజ్ఞానమును దొలఁగించుటకు సులభోపాయమున్నచో, నది యీ స్థూల ప్రతిమాపూజయే. ఇది పరీక్షిత సత్యము. ఇది

చిరంతనసత్యము. ప్రతిమాపూజయే సనాతనధర్మముయొక్క విశిష్టత. ఏవిధముగాను నిది యంగీకరింపక తప్పదు.

కొందఱు—జడములనుఁ బూజించియే, యనఁగా శిలాకాష్ఠ మృత్తికాదులనుఁ బూజించియే యీ విరాట్ సనాతనజాతి జడమును, అలసమును, అకర్మణ్యమునై పోయిన దండను. అట్టివారి నొకసారి—“అయ్యా! ఏ దేశములవాతినీ జడులు కారని తలంచుచున్నారో, వారు రేపగళ్లు దేనిని బూజించు చున్నారు? చైతన్యమునా? జడమునా?” అని యడుగవలసి యున్నది. పోనిండు; పరచర్చ మనకేల? ఇక్కాలమున సనాతనజాతీయందుఁ గానఁబడు జడత్వము మూర్తి పూజాఫలముకాదు. మూర్తియందుఁ జైతన్య దర్శనములేని ఫలమే. ఈదేశము—ప్రతిమలు జడపదార్థములే యనియు వానినిఁ బూజించి మనుష్యులు జడత్వము నొందిన దనియు నేనాఁడు విన్నదో, యానానినుండియే. యీ దేశజనుల జైతన్యదృష్టిని మెల్లమెల్లగాఁ విప్ప నారంభించినది. మఱి కాలధర్మమునకును నొక ప్రభావముగలదు. ఇది మహా జడత్వముతోడి యుగము. ఈ యుగమందలి మనుజులకు జడ దృష్టియే మిగుల బలవతిగానున్నది. ఈజగత్తు ప్రాణమయము చైతన్యమయము. ప్రాణమును, చైతన్యమును మీఱి మఱి యొక వస్తువేలేదు. చైతన్యమే జడరూపముతో బ్రతీయమాన మగుచున్నదనెడి శిక్షను భారతీయులు పలునాళ్ళనుండి కోల్పోవుచున్నారు. కనుకనే యీ జడత్వము, అలస్యము, అకర్మణ్యతయు నీ సనాతన జాతిపై నాధిపత్యము విస్తరింపఁ జేసినవి. తొల్లిటి భారతర్షి జనులు ఇక్కానవచ్చు అగ్ని, జలము, వాయువు, చంద్రుఁడు, సూర్యుఁడు, ఆకాశము,

వృక్షములు, సముద్రములు, నదులు, పర్వతములు మున్నగు
 సూలపదార్థముల నవలంబించియే పరమేశ్వరు నుపాసించిరి.
 కాని యా పూజ్యపాదర్థుల నెవ్వరును జడులని, యలసులని,
 యకర్మణ్యులని తిరస్కరింప సాహసింపలేరైరి. మఱి వర్త
 మానకాలమందు ఈ స్థూలప్రతీకముల నన్నింటిని, అనగా
 అగ్న్యములకు విశేషమూర్తిని ఘటించి పూజించుచున్నాడు.
 అదియే యిప్పటి జనసమూహమును జడత్వమోహముతో
 గప్పివేసిన దందురు. ఇది శ్రద్ధ వహింపరాని మాట. అగ్ని
 కేవల జడాగ్నిగాదు. ఇది ప్రత్యక్షాగ్ని దేవుడు. జలము
 కేవల జడజలము గాదు. ఇది ప్రత్యక్ష వరుణదేవుడు.
 సూర్యుడు కేవల జడజ్యోతిస్సమూహము కాదు అతడు
 ప్రత్యక్ష సూర్యదేవుడు. సృష్టి స్థితి ప్రళయ శక్తులు కేవల
 జడశక్తులుకావు. ఇవే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల నెడి
 యీ సర్వతత్త్వములనుఁ జక్కఁగా నవధరింపఁ జేయుటకే
 యీ సర్వమూర్తుల ఘటనమైనపుడు వాసియం దజ్ఞానవిషము
 మేమియుండఁగలదు? మనము శిశువులము. మనబుద్ధి వృత్తి
 పూర్తిగా వికసింపలేదు. కనుక మనము భ్రమ ప్రమాదములు
 లేని పితృపితామహులయు, పూజ్యులైన మహర్షులయు
 విధానముల సార్థక్యము నెఱుంగ లేకున్నాము. కనుక వారి
 విధానములు మనకు నిందనీయములైనవని మొగమాటము
 వీడి తిరస్కరింపవలసి వచ్చినది. ఏది యెఱుఁగెనను ఈ దేశము
 మఱల మేల్కొనును. మఱల జైతన్యదృష్టి సంపన్నము
 కాఁగలదు. ఈ స్థూలమూర్తులఁ బూజించియే యీ దేశము
 మఱల సమూర్తసత్తయొక్క యనంతమహిమమును ఘోషింపఁ
 గలదు.

శాస్త్రకారులు — ఆవుపాలు దాని సర్వాంగము లందునువ్యాపించి యున్నను, దాని పొదుగునుండి మాత్రమే పాలుకాటునట్టులే, ఈశ్వరుఁడు సర్వవ్యాపి యయ్యును గేవల ప్రతిమలలో నుండియే తన విశేషప్రకాశమును బరిలక్షితము చేయుచుండును. మనమెల్లప్పుడును వాయుసముద్రమందే నివసించుచున్నాము. అటువలె గ్రీన్మసంతాపము తొలగిపట్టుకై యీ వాయుసముద్రమందే విసనకట్టి యున్నగువాని సహాయముతో నొక విశిష్ట వాయుప్రవాహమును బుట్టించుచున్నాము. అటులే యీశ్వరుఁడు సర్వవ్యాపియైనను, దానిని విశిష్టభావముతో భోగించుటకై ప్రతిమాదులైన పెక్కింతి నవలంబించి పూజోపాసనాదులను జేయుట యావశ్యకము. గీతయందు భగవంతుఁడు తానే — “సర్వవ్యాపి జగన్మావనము లభింపనంతదాఁక. శావి కోనేరు మున్నగు నీటిపట్టులనుండి జలమును దెచ్చుకొనియే న్నా సపానాది కార్యముల నెరవేర్చుకొనుట యగు” పనెను. సరిగా నిట్టులే బ్రహ్మసద్భావమందు, అనఁగాఁ గైవల్యావస్థయందుఁ జేరనంతదాఁక, వేదోక్త కర్మకాండ సహాయముతోనే, సర్వవ్యాపి పరమేశ్వరుని విశేషాభివ్యక్తి ననుభవించుట కావలయును. (తప్పదు) జ్ఞానులే కానిమ్ము; అజ్ఞానులే కానిమ్ము; నిష్ఠామముగానో సకామముగానో పూజాది శాస్త్రవిహితకర్మములను దప్పకచేయుటయే స్వాభావికము. ఈమాట చెప్పితిదేమి? ఏమయినను, ఇప్పుడీ భీషణ జడత్వయుగమగుదు ఈ ఘనాజ్ఞానయుగమగుదు సైతము పలువురు ధీమంతులు, చైతన్యమయ మూర్తిపూజ చేసియే, తమ్ముఁ గృతార్థులుగాఁ దలంచుచున్నారు.

మన దేశమునఁ బూజింపఁబడుచున్న కొన్ని విశిష్ట మూర్తుల పరమార్థ రహస్యమును ముచ్చటగా వివరింతును.

మంత్ర రహస్యము

వెనుకటి పరిచ్ఛేదమున, దేవమూర్తులన్నియు సత్య దర్శి ఋషుల ధ్యానమందు లభించిన శక్తి విశేషముల ఘనీ భూతవికాసములేయని చెప్పఁబడినది. బీజమంత్రసమూహము కూడ నావిధముగానే జ్ఞానలబ్ధములైన శక్తి విశేషముల సూక్ష్మతమ శబ్దావయవ వికాసములే. శక్తియు శబ్దమును అవినాభావసంబంధము గలవి. (శక్తియుండుచోట శబ్దమును, శబ్దముండుచోట శక్తియును నుండునన్నసూత్ర) ఏసూక్ష్మ తమ శబ్దము నవలంబించి యెట్టి శక్తి యుద్బద్ధమగునో, యా శబ్దము ఆ శక్తి విశేషముయొక్క బీజమాత్రము. అతిసూక్ష్మ మైన వటబీజమునుండి (మట్టివిత్తునుండి) సువిశాలమైన మట్టి చెట్టు వెలయునట్లులే సూక్ష్మతనునాదము వల్లనే మహాశక్తి వికాసమగుచుండును. ఆధునిక విజ్ఞానవిధులుకూడ 'శబ్దతరంగము నవలంబించియే శక్తివికాస మగునందురు. అప్పు యారు శక్తిని జడపదార్థముగానే తలంతురు. కావున శక్తి నుద్బోధించు సూక్ష్మానాదము-బీజమంత్ర సమూహము వారికి జడశబ్దమాత్రమే; కాని మనము - శక్తి చిన్మయియనియు, శక్తియే యాత్మ (అమ్మ) యనియు, శక్తియే పరమేశ్వరుఁ డనియు తెన్నుదుము. కావున శక్తి నుద్బోధించు బీజమంత్ర సమూహము సైతము చైతన్యమయమే. నాదమొక కొన్ని వర్ణముల సమష్టియే. ఏవర్ణములను గలిపి యుచ్చరించుటచేత నెట్టితరంగములు పుట్టునో, మఱి యెట్టి శక్తియొక్క ప్రాకట్య

మగునో (అభివ్యక్తమగునో) యజే యట్టి శక్తియొక్క ప్రసిద్ధి
 బీజమంత్రచా. కేవలము పుస్తకములందు ముద్రితములైన
 కొన్ని వర్ణముల నుచ్చరించుటచే, యధార్థముగా బీజమంత్రో
 చ్చారణము చేయటకాదు. కావున బీజమంత్రోచ్ఛారణము
 తోనే యట్టి శక్తి యుద్బోధము కాజాలదు. కావుననే
 యొక చైతన్యమయ గురుని నోరనే శక్తి పాఠపూర్వకముగా
 జైతన్యమయముగానే గ్రహింపవలయును. అట్టి చైతన్యమయ
 మంత్ర జప ప్రభావము చేత, నామంత్రముచే బ్రతిపాదింపఁ
 బడు శక్తి యుద్బోధించును అనగా దేవతాసాక్షాత్కార
 లాభమగుచుండును.

పూజాతత్త్వ రహస్యసాతకులు మంత్రచైతన్య విషయ
 మును బాగుగాఁ దెలిసికొనవలయును. ఏలన- మంత్రచైత
 న్యములేక బహుగురువుల సంగలదు కాదు. మంత్రము, గురుఁడు,
 దేవత అనువాని యొక్కము అనగా మూలము నొక్కటే
 యను నవిధార్థము పేరే మంత్రచైతన్యము. ఏ దేవత
 యొక్క మొట్ట మొదటి అనువాద్యవతాములందు ఏ సూక్ష్మ
 మంత్రబీజములు మహర్షుల నిర్మల ప్రజ్ఞయందుఁ బ్రకాశించి
 నవో, యవే యా దేవత మంత్రబీజములు. ఈ మంత్రములచే
 బ్రతిపాదింపఁబడు పరిమే గురుఁడు అనగా మంత్రాగ్రజానమే
 గురువు. మంత్రోచ్ఛారణముతోనే మంత్రాగ్రజాన ముద్బుద్ధ
 మైనపుడే, మంత్ర గురువుల యైవ్యమగును. కొన్నా ల్భీతివిధ
 ముగా సరజ్ఞానముతోఁ గూడన విమత్రజపము చేయఁగాఁ
 జేయఁగా దేవతావిరభవ మగును మంత్రాగ్రజానమున కను
 రూపమైన అననభూతి వలయునని తొందర జెప్పితిని. క్రమ
 ముగా నా యనుభూతి ఘనమై యభీష్ట దేవతావిరభవమగును.

అప్పుడా దేవతాస్వరూపము తెలియఁబడును. ఏకోరిక యైనను దేవతాసికటమందుఁ బూర్ణమై దాని సందికొను సామర్థ్య లాభము గలుగును. ఎట్లులేనను మంత్రచైతన్యము మున్ను చెప్పినట్లుగానే యగుచుండును. తొలుదొల్త వినునప్పు డివి యెంతో దురూహ్యకార్యములుగానే తోచినను గురూపదిష్ట మైన యుపాయముచే ముందడుగు వేయుచుఁ బోఁగా, నది యంత కష్టసాధ్యవిషయము కాదు. మఱియొక సదుపాయ మేమనఁగా, నెవ్వని కేదేని మంత్రము చైతన్యమయ నుగుచో వాని విషయమునఁ దటచుగా సర్వమంత్రములును జైతన్య మయఁము లగుచుండును. స్తవము, వందనము, ప్రణామము, మున్నగు మంత్రపాఠమేదేని గానీ, యన్నియుఁ జైతన్య మయఁము లగును. పూజకుఁడు తాను చైతన్యమయఁడగునేని, యనఁగా నే చైతన్యసత్తచేఁ దన సత్తయు, జగత్ సత్తయు నగునో యా చైతన్యసత్తాసంధాన మొనరి కగునో వానికి సర్వమంత్రములును జైతన్యమయములే నగును. మఱవరాని విషయము — మన ముచ్చరించు మంత్రములు చైతన్యమయ ములు కాకయుండునన్నట్లునుఁ బూజాది విధ్యుక్తకర్మముల వలన ఆశానురూపఫలము నందుట కాదు.

మఱియొక్కమాట చెప్పవలసియున్నది — మంత్రమున కెన్నఁడు ననువాదము తగదు. ఏ భాషయం దే మంత్రము పుట్టినదో ఆ భాషనుండి మఱియొక భాషలోనికిది పంపింపఁ బడుటచే మంత్రమునకు మంత్రత్వము మఱియుండదు. అనఁగా మంత్రమునకు యధార్థశక్తి యుండదు. కావున మంత్రము ననువదించి పఠించుటయు, జపించుటయు నిషేధింపఁబడినది. మఱి, యాధునికమైన యేదేనొక మంత్రమును బట్టిచూడఁగా,

ప్రాచీన కాల మంత్రములు సమధిక శక్తి మంత్రములు. ఏమన, బహుకాలమునుండి యసంఖ్యసిద్ధమహర్షుల నోర నీమంత్రము తెల్ల నుచ్చరింపఁబడుచు వచ్చుచున్నవి. వారి నోర నుచ్చరింపఁబడి చెతన్యమయములైన మంత్రముల నుచ్చరించుట వలనఁ బట్టెడి శబ్దతరంగములు మన దేశమందలి వాయు గగనమండలములందు సిండిపోయినవి. కావున మహర్షులనోర నుచ్చరింపఁబడిన మంత్రసమూహము సమధిక శక్తి సంపన్నమును, శీఘ్రఫలప్రదము నగుచుండును. అపుడు చేతనపు సుఖముల మాటలు స్వతంత్రములు. చేతనపు సుఖము ఆధునికులే కానీ; ప్రాచీనులే కానీ; వారి నోర నుచ్చరింపఁబడిన శబ్ద మాత్రము చెతన్యమయమును శక్తి మంత్రము నగుచుండును.

మంత్రోచ్ఛారణము విషయమునఁ గొంచెము చెప్పవలసియున్నది. ఇచట నాదతత్త్వసంబంధమున గంతే పాలోచనము తప్పనట్లు తోచుచున్నది. నాదతత్త్వమందు మునుఁగఁగల్గునప్పుడే బ్రహ్మాదర్శనము (అమృయోడిని గూర్చుండుట) యగును. ఇదెట్లు సంభవము? తొలుత నీ జగత్తు బ్రహ్మము కల్పనమే. కల్పనయే మనసువని. శబ్దములేక కల్పనము కాదు. జగత్తునందు శబ్దమే లేకున్నఁ గల్పనమనుట కేమియునుండదు. మనస్సు కొన్ని శబ్దముల ననుచింతనము చేయుటే కల్పనము. బ్రహ్మము కల్పనము చేయుట పేరే కొన్ని శబ్దములను గల్పించుట శబ్దమయ మానసకల్పనముగానే యీ జగత్తయినది. కనుకనే యీ జగత్తు శబ్దమగును.

జగత్తునందలి వస్తువులకు సాధారణ నామము పదార్థము. పదమునకుఁగల యర్థమే పదార్థము. ప్రత్యేకపదమునొక్కొక్కయర్థమే. ఈ యర్థము విశ్వరిక సంకేతికార్థము

ఈ శబ్దముచేత నిట్టి యర్థము ప్రతీతమగున వెడి యొక యనాది సిద్ధ సంకేతము. “వృక్షము” ఒక శబ్దము. కొన్ని వర్ణముల సమష్టి, మనసునందు నొరనునది ధ్వని రూపమాన పోయును. కనుకనే వ్యాకరణమతముచేత నా శబ్దమన్నది కేవల వర్ణముల సమష్టికాదు. ధ్వని స్వరూపము. వృక్షపదార్థ మొక యనాదిసిద్ధమైన సంకేతము. “వృక్షము” లభినంతనే పత్ర శాఖాదులతోడి యొక వస్తువు ప్రతీతమగును. ఏదే నొక వస్తువు నవలంబించి నెమ్మదిగా నా సమయమందగు మానస వ్యాపారమును లక్షించుటచేత సర్వపదార్థములు నొక శబ్దమయ భావముకంటె వేతేమియుంగాదని యెల్లరకు దెలియఁ గలదు. శ్రుతియు “వాచారంభణం నామధేయం వికారః” అన్నది. ఈజగత్తు కొన్ని శబ్దముల సమష్టిమాత్రమే. వేదాంత మతముచేత నీజగత్తు నామరూపమాత్రమే. నామము వాస్తవముగా శబ్దము (నాదము) తక్క మతేమియుంగాదు.

ఈ నాదము రెండు తెఱఁగులది. ధ్వన్యాత్మకము, శబ్దాత్మకము. ఘంటా శంఖాదులవలనఁ బుట్టు నాదము ధ్వన్యాత్మకము. దానిచేసె తన జీవులందు గంతోప విషాద కోపాదులుద్దీపించును. కురుక్షేత్రయుద్ధమునఁ బాండవపక్షమునుండి పుట్టిన శంఖనాదము ధార్తరాష్ట్రుల హృదయములను విదారించినది. జడయంత్రాదులనుండి పెడలు నీ నాదమునకే యిట్టి సామర్థ్యముండఁగా; చేతనయంత్రమునుండి (జీవకంతమునుండి) పెడలు నాదము శబ్దమయమగుట నది జగత్ సృష్ట్యాదులను జేయఁగల్గు నన్నచో విచిత్ర మేమన్నది? దుర్యోధనుఁడు “సూచ్యురే భూర్నదాతవ్యా వినా యుద్ధేన కేశస” అనెను. ఈ యొక్క వాక్యముచేతనే భారతమందలి రాజు లెందఱో

స్వేచ్ఛాపూర్వకముగా మిడుతలవలె సమరాగ్నియందు
ఆత్మాహుతు లిచ్చిరి. ఇట్టి వెన్నో దృష్టాంతములు. శబ్ద
మొక్కటే యుచ్ఛారణభేదముచే విరువారి మనస్సులందు
వేర్వేరు భావములను బుట్టించును. ఇదియు నెల్లరెఱిగినదే.
ఇదే జగత్తునందలి నియమము. కొన్ని శబ్దములవల్ల నే యీ
జగత్తు రచియింపఁబడినది. కొన్ని శబ్దములవల్ల నే నడుచు
చున్నది. కొన్ని శబ్దములవల్ల నే దీని ప్రలయమగును. ఈ
జగత్తు కొన్ని శబ్దములు తక్కు ముఱిమియునుగాదు.

ప్రత్యేక పరమాణువునకును నొక స్వాభావిక శబ్ద
మున్నది. దానివల్ల నే యీ భావికస్పందనము నెఱవేటును,
స్పందనములు చేరుట యెడయుట యొక్క విచిత్రత కారణ
ముగానే, యీ విచిత్రజగత్తు ఏకసించుచున్నది. ఈ స్వాభావిక
శబ్దము మన 'అకారము' నుండిరి. అకారమొక తానముతో
నొకస్వరమున దీర్ఘపు ధావములతో, బలుకఁబడినపుడెట్టులో
యట్టులే యీ జగత్తుయొక్క మూల - స్వాభావిక నాదము
సైతము నగును. అదే ఆదిమశబ్దము. మఱియు 'అ'కారమే
ప్రయత్నస్థానములైన పెదవులు శంఠము దొడలు మున్నగు
వాని విన్యాసభేదమువలన ఇకారోకారాదులైన రూపాంతర
ముల నొందును. భగవంతుడును 'అక్షరాణామకారోఽస్మి'
అక్షరములందు నేను 'అకారము' ననెను. బ్రహ్మమందు
జగత్సృష్టి విషయక కల్పన యగునపుడా 'అ'కారము విశేష
భావనలతో స్పందితముగను. అపుడది దీర్ఘపుతమైన 'ఉ'
కారమువలె ధ్వనించును. సృష్టి కల్పన పరిసమాప్తమగునపుడు
అనగా 'బహుస్యామ్' అనెడి సూక్ష్మము 'స బహుస్యామ్'
అయిపోవునపుడు దా వల్లనే నీ స్పందనముకూడ శుద్ధమై

పోవుచు. అపుడది 'ఓమ్, ఓమ్, ఓమ్' అను నిట్టిశబ్దముగా మాటి పోవును. ఇదే 'అ-ఉ-ఓమ్' = ఓమ్, సృష్టియొక్క మొట్టమొదటి నాదము. సాధకుఁడు కర్ణవృత్తి నడ్డగించికాని, మఱియొక ప్రక్రియచేతఁగాని యీ నాదము ననాహత కేంద్రమునుండి వినఁగలఁడు. జగద్వ్యాపియగు నా నాదము ఆకర్షణమయము. మఱిపోఁగొట్టి సర్వమును మఱపించు 'ఓమ్' శబ్దమువలన - బ్రహ్మమును, అంగీకారమును, ఆహ్వానమును, స్మరణమును దెలుపు దానివలన అమ్మ యస్తిత్వాంగీకార మొకసారి, స్నేహముగఁదైన పిలుపొకసారి, స్వస్వరూపస్మృతి యొకసారి, యిట్టులనేకభావములు లోలోన పొడకట్టును. నిజముగా నా చెవిలోపలి మర్మమందెవ్వరో దూరి నా ప్రాణమును గలఁగించు చున్నారనిపించునంతటి యపూర్వస్వరమది. ఏదేనొక స్వర యంత్రమును వాయించువానివేళ్లు నడుపు చాతుర్యమువలన మూలస్వరమునుండి యనేకవిధముల స్వరములు పుట్టుచున్నట్టులే, యీ మౌలిక ప్రణవనాదమునుండి మూడుగుణము లునెడి మూడువ్రేళ్ళ సంయోగ తారతమ్యముచే నీ విభిన్న నాదమయ విచిత్రజగత్తు వెలసినది.

అఖండజ్ఞానవృత్తిమందు విరాజిల్లు మహాశక్తియొక్క విభిన్న స్పందనములు రూపరసాదివిషయరూపమునఁ బ్రతీతము లగును. స్పందనము శబ్దమూలకము. అనఁగా నాదమువల్లనే స్పందనము వెల్లడియగును. దీనిఁ బరీక్షించి చూడుఁడు, మన కాలుసేతులు మున్నగు నవయవముల మాంసపేశుల సంకోచ ప్రసారములనెడి స్పందనములును గొన్ని శబ్దముల నాశ్రయించియే పుట్టును. కామక్రోధాది వృత్తులుదయించుటచే వేర్వేరువయవములందలి మాంసపేశులు గొన్నివిధముల

నస్వాభావికముగా స్పందితములగును. ఇట్టి స్పందనములకుఁ గారణము — ఆ విధమైన వృత్తుల యుత్పేదనకు మూలమైన నాదమే ము. సుననో, నోరనో శామక్రోధాది విషయమైన శబ్దము లుచ్చరింపఁబడనపుడే వేర్వేరువయవములయందు దిట్టి బాహ్యస్పందనములు బయల్పడును. ఇటులే భగవద్భావము నుద్దీపింపఁజేయు శబ్దములు సైతము అనేక సమయములందు సాధకుల యంగముల విక్షేపాదులకు హేతువులగును. మన చింతాతరంగములు భావములు నాదమయములు. ఆ నాదమే మహతీశక్తియొక్క విభిన్నస్పందనరూపముతో వేలయును.

తొల్లిటి త్రికాలజ్ఞులైన మహర్షులు ఈ నాదస్పందన తత్త్వవిషయమునఁ గేవల శబ్దసహాయముతోనే వేర్వేరు శక్తుల స్ఫురణము చేసి యభీష్టసిద్ధి నొందఁగల్గునంతటి పారదర్శులైరి. వైదిక తాత్త్వికములైన మంత్రములు ఈ నాదస్పందన తత్త్వవిషయకజ్ఞానము నావిష్కరించునవియే. ఈ మంత్రముల సహాయముతో నిట్టి మవిశ్వాసిజ్ఞానహీన యుగమందు సైతము పలువురు అతాకిక ప్రత్యక్షఫలముల నొందుచున్నారు. నేరము మనదేశమందు నిరక్షులులైన విషవైద్యులు మంత్రబలమున వింతగా లోకమున కుపకారము చేయుచున్నారు. తాము పూజించు దేవదేవీ సూలమూర్తులపైఁ దాము తాకకయే పూవు లెగిరిపడునట్టి సిద్ధి నొందినవారున్నారు. కొన్ని క్షుద్రములే యైనను, తాత్త్విక మంత్రమహిమకు సాక్ష్యములుగా నున్నవి. మంత్రశక్తిచేత సర్పములను దామున్నచోటికి రావించుకొనువారున్నారు. సర్పదష్టుని మృతునిగాఁ జికిత్సకులు విడుచునపుడు పండ్రెండు గంటల కాలము గడవఁగా శవసంస్కారమునకై శ్మశానమునకుఁ

గొనిపోయిన పిమ్మట, మృతునితోఁ బరిచయముగల యొక వ్యక్తి శ్మశానమునకుఁ బరువెత్తి తన మంత్రశక్తిని రాత్రి యంతయుఁ బ్రయోగింపఁగా, మృతప్రాయుఁడు సజీవుఁడై లేచి యింటికి వచ్చెను, కష్టసాధ్యములైన, మూఁస్యములైన వ్యాధు లెందఱికో మంత్రశక్తివలన నిర్మూలము లైనననుట కెన్నియో నిదర్శనములున్నవి సరే, అది యనుమండనిండు.

ఆ మంత్రము నాదమే. ఈ నాదముతో రోగనాశ కారోగ్యదాయక విభిన్న శక్తులకుఁ గరిష్ఠసంబంధ మున్నది. చికిత్సా శాస్త్రమునకును మంత్రశాస్త్రమునకును మన మహద్వలెంత చుట్టటికమును గూర్చిరో యాయుర్వేద క్రమాధ్యయనము చేసినవారే యెఱుంగఁగలరు. ఒక వ్యాధిని నివారించుటకై యుపదేశింపఁబడిన మంత్రమందలి బీజాక్షరములను భౌతికశక్తి విశిష్టములైన మూలాధారాది శక్తి కేంద్రములందు న్యసించుకొనుచు మంత్రదేవత నాత్మాభిన్నముగా ననుభవించుచు జపించునపుడు భౌతిక విశిష్ట శక్తులేయైన వాతాదుల దోషవైషమ్యముల సమతకుదెచ్చి సుఖమిచ్చుట వింతగాదు. ఈ మంత్రనాదమునకు సుఖప్రదాన శక్తి యొక వ్యక్తి విషయమునందేగాదు. సత్యస్వరూపమైన యీ జగత్తునందు గల్గు వైషమ్యములఁ జక్కబెట్టుటకును జాలియున్నది. అది తనకును భూతము కాకయున్నను ప్రభుత్వమునకుఁ బరమూత్మ యస్తిత్వమందు విశ్వాసమును వైదిక తాంత్రిక మంత్రరూప నాదశక్తియందు గౌరవమును హృదయ మందుండుట చేతనే. దేశప్రజాక్షేమమునకై యుపుడపుడు మంత్రశాస్త్ర ప్రతినిధులే, కాదు కాదు మంత్రశాస్త్ర స్వరూపములేయైన రామాయణాది నాదశక్తి పూర్వక గ్రంథ

కాలక్షేపములగు, వివిధ దేవదేవీ పూజా స్తోత్రాదులను జేయించుటకై యోతో ధనము వ్యయపెట్టుట మనమెఱుఁగుదుము. ఈ నాదముతో సుఖప్రద శక్తులకుఁగల బలమైన సంబంధము నావిష్కరించిన మహాత్ములే ధన్యులు. వారి జ్ఞాన విజ్ఞానముల చల్లనిదయ ధన్యము. ఉచ్ఛాటన, స్తంభన, విద్రావణ, వశీకరణ, విద్యేషణ మూరణాదులగు కర్మములును, అభీష్టముారి దర్శనమును గేవల మంత్రశక్తి ప్రభావము వలననే కాఁగలవు. ఈ దినములలో నిట్టి యద్భుత నాదశక్తిని బలువృత్తిగఁగీకరింపరు. కాని, వారిసంఖ్య తక్కువయే పనిపడినపుడు “నాకిష్టముకాదు. కాని యింటి యాఁడుమూక బాధ పడలేక” సంగీకరించితిని” అనుచుఁ దామును మంత్ర నాద ప్రతిక్రియలను మన్నించి సుఖపడుచునేయున్నారు. వర శుల్కదురాచారము శమకు పచ్చకున్నను స్త్రీలను సంతృప్తి పఱచుటకై మధ్యస్థులద్వారా రహస్యముగా వరశుల్కముల సంగీకరించు మహాత్ముల యట్లే, మంత్రనాదశక్తి జనిత ఫలము నొందుచున్నాగు ఒక్కటి సత్యము యథార్థముగా నాదతత్త్వమందుఁ బ్రవేశించి దానిశక్తిని వశపఱచుకొన్న వారి సంఖ్యమాత్రము లోకమునం దల్పమే

అవ్యక్త ప్రకృతిదలన నేవిధముగా స్థూలజగత్తు వెలసినదో, యటులే యవ్యక్తనాదమునుండియే వ్యక్త స్థూల నాదము వెలసినది. మూడుగుణముల సామాన్యవస్థపేరే ప్రకృతి. ఆ సామాన్య యందును నాదమున్నది. తేకున్నచో సమ్మాదు గుణములందు యోభము (విషమస్థితి) కాఁజాలదు. పూదనమున్నచోట నాదము సిద్ధముగా నుండునని మున్ను చెప్పఁబడినది. కాని యీ నాద మతీంద్రియము శనుక దీనిని

శాస్త్రకారులు 'పరా' యందుకు, ప్రకృతికిఁ 'బరా' నును పేరున్నటులే బ్రహ్మమునకు 'పరం' అను పేరున్నటులే యీ యవ్యక్త నాదగునకును 'పరావాక్' అని పేరు ప్రకృతి యొక్క మొదటి పరిణామము 'స్పందనము'—మహత్తత్వము, ఈ సర్వవైషమిక ప్రకాశములకు నది క్షేత్రము. ఇచటి నాదము పేరే 'పశ్యంతీ'. కేవల యోగిజనులు, అనఁగా మహత్తత్వమును ఆత్మ బోధమునకుఁ గొనిపోగలవారు మాత్రమే యీ పశ్యంతీ నాదసత్త ననుభవింపఁ గల్గుదురు. ఇది శ్రవణేంద్రియ గోచరము కానందున, దీనిని 'పశ్యంతీ' యనిరి. తరువాతిది 'మధ్యమా'. ఇది మనోమయ క్షేత్రమందను భూతమగును. కొంచెము స్థిరముగాఁ దమ సంకల్ప వికల్ప భావమువంక లక్ష్యముంచినచో, మనుష్యులీనాదమును బ్రత్యక్షము చేసికొనఁగలరు. ఇది ధ్వని లేకున్నను శబ్దమే. తరువాత భావములు ఘనీభూతమగుటచేతనే కంఠము, తాలువులు, పెదవులు మున్నగు స్థానములందొక స్పందనము బయల్పడును. దాని ఫలముగా వ్యక్తనాదము వేలయును. శాస్త్రమందు దీనిని "వైఖరీ" యుండు. ఇది సర్వప్రాణి సాధారణము. శ్రవణేంద్రియ గోచరము. ఎదిరికి వినవచ్చును. తొల్లింటి యీచాద్యులు 'నాద' యను మాటను వ్యవహరింపక 'వాక్' అని వ్యవహరించిరి. వాక్కు నాదము, వేఱు కాదు. ఇచ్చట 'వాక్' అనుమాట, ఇంద్రియ మనెడి యర్థమందుఁ బ్రయోగింపఁబడలేదు. 'వాక్' స్త్రీలింగ పదము గాన 'పరా' 'పశ్యంతీ' 'మధ్యమా' 'వైఖరీ' అనెడి అమ్మ నాలుగుసంజ్ఞలు స్త్రీలింగము లైనవి. వైఖరీవాక్కు మఱల

‘ఉదాత్త, అనుదాత్త’ స్వరిత నాదములచే ముత్తైఱంగులది. దాని యాలోచన మిట సక్కఱలేదు.

ఆర్యశాస్త్రమం దొక విశేష మేమనఁగా, వాక్ = నాదమును బ్రకాశింపఁజేయు వర్ణములను ‘అక్షరము’ లనెరి (గీత 8-3). “అక్షరం పరమం బ్రహ్మ” అక్షర శబ్దముచేతఁ బరబ్రహ్మమని తెలియవచ్చును. పరబ్రహ్మ వాచకమైన యక్షర శబ్దమే యీదేశమందు వర్ణమాలను దెలుపుమాట. కావున నాదతత్త్వ నిషయమున దీనిని మించిన విజ్ఞానము నేటిదాఁక భూముఖమున నేదేశమందును నా విష్కరింపఁ బడలేదు.

తెలిసికొనఁదగిన మఱొక్కమాట — ‘అ’ మొదలు ‘క్ష’ వఱకు స్వరవ్యంజనములు కలిసి (అచ్చులు+హల్లులు) యైన యేబది వర్ణములకు మాతృకలని పేరు. సృష్టి స్థితి ప్రलयంకరి మహాశక్తి స్వరూపిణి మహామాయ (అమ్మ) వర్ణమయియు, నాదమయియునై నిత్యము వెలయుచున్నది. మాతృకాధ్యానమందు “పంచాశల్లిపిభి ర్విభక్త మఖదోః పన్నధ్య వక్షః స్థలామ్” యేఁబది వర్ణములతోనే, యమ్మ మొగము చేతులు పాదములు నడుము వక్షము ననెడి యవ యవము లేర్పడినవి. సాధకా! నీవు అమ్మ నెక్కడనో వెదుకఁబోవు చున్నావా? చూడు, నీ కంఠమునుండి వెలువడు ననేక శబ్దముల రూపముతో అమ్మయే. ఈ జగత్తునందు నీ వనేక విధముల శబ్దములు వినుచున్నావు. అవే అమ్మ. నీ యిష్టమంత్రము అమ్మయే. నీ మనస్సులోనే బయల్పడ నట్లుచ్చుచుచుఁ జింత సేయుదువే, ఆ వాక్కు అమ్మయే. నీవు “అమ్మా” యని యఱచి పిలువుము. ‘అమ్మా’ యన

నమ్మాటయ నమ్మయే. నాయనా! నానుగుసకును నామికిని భేదములేదు. నీవు అమ్మను జూడఁగోరవు కనుకఁ జూడ లేవు. (కానరాదు.) అమ్మ నాదరూపమున సర్వత్ర నుప్రకాశ రూపముతో నున్నది. చూచు కోరిక లేనపుడు, అమ్మ కాన రాదు. అది వేటేమాట.

ప్రత్యేక జీవజీహము, ప్రత్యేక పదార్థము, పంచాశ ద్వర్ణరూపిణి (మాతృకావర్ణరూపిణి) యైన యమ్మచేతనే రచియింపఁబడినది. తాంత్రికన్యాసములు (మాతృకాన్యాస ములు — మంత్రవర్ణ న్యాసము, షోఢాన్యాసము మొద॥) ఈ సత్యముపైనే ప్రతిష్ఠితములై యున్నవి. అనేకులు “అం నమో లలాటే” “ఓం నమః శిరసి” “ఇం నమో దక్షిణ చక్షుషి” “ఈం నమో వామ చక్షుషి” మున్నగు మంత్రముల ననుచు, నా స్థానములయందు వ్రేళ్లతోఁదాకి న్యాససమాప్తి చేయుదురు. కానీ, అక్కటా! న్యాసముల యధార్థఫలము నంతమాత్రమునఁ బొందఁగలరా? ఏయుద్దేశ్యముతో నీ విధానము పుట్టినదో, యా లక్ష్యము లేకుండుటచేతనే యీ యనుష్ఠానము అంగసంచలన రూపమైన కసరత్తుగాఁ జేలి పోవుచున్నది. దాని విషయ మించుకంత యిచట వినునది. ఒక్కరయినను దీని ననుసరించి ముందడుగు వేసినచో నుద్దేశము సఫలమగును. లలాటము మున్నగు సంగప్రత్యంగము లకు బోధశక్తిని (అనుభూతిని) గొనిపోవుదురు. ప్రత్యక్ష స్పందనానుభవము కానంతదాక ‘అం’ మున్నగు మంత్రాక్షరములను మెల్లమెల్లగా వాగ్యంత్రమందు అధిక కంపనము కానట్టులుచ్చరింతురు. మానసోచ్ఛారణమే శ్రేష్ఠము. మొదట నభ్యసించునపుడు కొంచెము కష్టము నిర్బంధము తోఁచును.

కొన్నాళ్ల వెనుక మఱి యాకష్టము తోచదు. క్రమముగా నిచ్చామాత్రమున ననుభూతి పరిచాలనము చేయు సామర్థ్యము కలుగును. తోడ్తోనే బీజోచ్చారణము చేయుచుండుటచే ననుభూతి స్పందనమును బీజములన్నియు నేకమై పోవుటయుఁ దెలియును. ఇటులు మంత్రము, స్పందనము, అనుభూతి యనెడి మూడును నొక్కస్వరముతో మీది కుబుకునపుడు, అనఁగా నొక్కసారిగా సభిన్నముగా బోధపడునపుడే న్యాయము సిద్ధమైనదని తలఁపవలయును. ఈ విధముగాఁ జైతన్యమయ న్యాయము చేయువేళనే, మున్ను లేని యిండు కంత సుఖమయూనుభవ మగును. ఇంకను దీనివలని విశేష ఫలమేమనఁగా “నేను” దేహ విశిష్టమై ప జడపదార్థమే యనెడి బోధ మంతరించిపోవును. దేహత్మబోధము పూర్తిగా నడలిపోవును. శారీరక వ్యాధులను బోఁగొట్టుకొనుటకును నిదియొక మంచి యుపాయము. ఇంతేగాక, క్రమన్యాయపుటిత సాధకునకు అతాకిక శక్తు లనేకములు లభించును.

పరావాగ్రూపిణి నాదశక్తి దేహమందంతటను బరిచాలిత యైనను దాని యుచ్చరించు (మీదికి నడుచు దారి సుషుమ్నామార్గము) యందుఁ బ్రథమాత్మ వికాసమైన పాంచభౌతిక శత్ర్వువిశేషములు, మూలాధారాని చక్రములనెడి శక్తి కేంద్రములందుండును. శరీరము పాంచభౌతికము. వర్ణమాల పాంచభౌతికము. నాదస్వరూప పరాశక్తి వీని యుత్పత్తి కేంద్రము. అది బహుశక్తి సంపుట స్వరూపము. ఆ వివిధశక్తిలాభము నొందుటకుఁ దొల్లింటి మహర్షులు, అద్వైతం జన సంస్కృష్టిచే నిష్పన్నమగు పరాశక్తిస్వరూప హఃహిమాదులను దెల్పు వివిధబీజాక్షరముల సుచ్చరింపఁజేసి, యనఁగా

నా యా శక్తి కేంద్రములందు నడిపి, ఆయాశక్తుల యనుగ్రహము నొందిరి. ఈ యుచ్చారణకాలమునం దా నాదము శక్తి కేంద్రము లనెడి వివిధ కేంద్రములను దాకి వివిధస్పందనములను బుట్టించును. వీణాదండమునం దుండు సారెలను వ్రేళ్లతో నదుముచు సాధారణ నాదమును బరిచలింపఁజేసి నపుడు వివిధమనోహరనాద స్పందనములు పుట్టి వివిధరాగరూపములై, వివిధశక్తులతో వెలయును. ఇదియు నట్టిదే; కావునఁ జక్రసహిత సుషుమ్నా మార్గమునకు వీణాదండమని పేరు. బీజాక్షరోచ్చారణముచేఁ బుట్టు వివిధ స్పందనములు వివిధశక్తిరూపము లైనట్టులే, వీణాయంత్రము (మానుషకలరము) నుండి వెడలు సక్రమ మనోహర నాద రూప రాగములకును వివిధశక్తులు కలవు. అసంకీర్ణముగా, శాస్త్రోక్తముగా నుచ్చరించుటచేనైన, యాయా రాగాలాపములును వివిధ శక్తి సంపన్నములేయై కొన్ని వ్యాధినాశకములు, కొన్ని మనోలయ సాధనములు, కొన్ని తాపశాంతికరములు నగుటయేకాక, (మేఘరంజన్యాదులు) కొన్ని బాహ్య ప్రకృతి పరివర్తన సమర్థములునై యున్నవనుట శాస్త్ర విహితము, అనుభూతము. కావున శాస్త్రోక్త సప్తస్వరములును సప్త మాతృదేవతలుగా భావించి, యందనుస్యూతమై యవిచ్ఛిన్నమైన నాదమును బ్రహ్మముగా ననుభవించి చేయుగానము, గాయను నానందమయునిగానే చేయును. ఇదే నాదబ్రహ్మోపాసనము. అది యుండనిండు. చెప్పెడి దేమనఁగా, జప పూజాస్తవాది కార్యములందు మన ముచ్చరించు మంత్ర బీజాక్షరములు మూలాధారాది కేంద్రములందుఁ ద.త్రోక్త గురూక్త విధి ననుసరించి బరిచలింపఁ జేయునపుడు, ఆయా

మంత్రాదుల ఫలశ్రుతుల యందుఁ జెప్పఁబడిన లాభములను బొందఁగలము ఈ విధానము దుర్భాగ్యవశమున సాధకుల యభ్యాసములందిపుడు తొలఁగి పోవుటచేత నే, యాశానురూప ఫలము నొందకపోవుటయు దైవస్వరూపశాస్త్రములను నిందించుటయు ననెడి పాపము చుట్టుకొనుచున్నది. స్వరాజరాధము లేనటులు వైదికమంత్రములును, జక్రన్యాసవిధి నుల్లంఘింపక తాంత్రికమంత్రములును సంపూర్ణమైన యర్థజ్ఞానముతో జప పూజాదులం దుచ్చరింపఁబడినపుడు సాధకులను సర్వసిద్ధి సంపన్నులనుగాఁ జేయకుండవు. ఇందు బ్రత్యేకవిషయమును గురుముఖమున సవివరణముగ నెఱింగికొనవలసినదే యనుచు నీ భాగము ముగించుచున్నాను.

ఘట స్థాపన రహస్యము

మనదేశమందు జరుగు నధికాంశ పూజలయందు ఘట మొకటి స్థాపింపఁబడుట సుప్రసిద్ధము. ఈ ఘటమునందే పూజనీయ దేవదేవీగణమును ఆహ్వానపూర్వకముగా నర్చింతురు. సాలగ్రామశిలా శివలింగమూర్తుల కంటెఁ దక్కిన పూజలందుండెల్ల నీ ఘటస్థాపనము చేయబడుట కానవచ్చుచున్నది ఇప్పుడొకప్రశ్నము — ఎట్టిమూర్తియను లేనిచోట నీ ఘటస్థాపనప్రయోజనము సంభవమా? ఏదేనొక మూర్తియే యున్నపుడు, దానిచేత మఱియొక ఘటస్థాపన ప్రయోజనమేమి? యని, అవును, ప్రయోజనమున్నది. ఒక దేవతామూర్తి ప్రతిష్ఠింపఁబడునపుడు, ఆ దేవత పూజమాత్రమే యా ప్రతిమయందుఁ గాఁగలదు. కాని యితరమైన తదంగ దేవతల పూజలు జరుగవలయును. ఆ యంగదేవతా పూజల

కొఱకే వేఱుగా ఘటస్థాపనము చేయుట తప్పదు దుర్గా పూజయే యనుకొనుదు. ఈ దుర్గాప్రతిమయందే పూజ సంపన్నమగును. దుర్గాప్రతిమయందు దుర్గాపూజయే యగును గాని, తదంగములైన గణేశుడు మున్నగు తక్కిన పలు దేవ దేవీ పూజలు దుర్గాప్రతిమయందే జరుగుట సంభవింపదు. ఇట్లు చేయుట యనుభవవిరుద్ధమగును. కావుననే యీ సర్వ దేవతల పూజలకై ఘటస్థాపనముచేయుట యత్యంతావశ్య కము. మఱియు నేవిధమైన మూర్తియు లేనపుడు ఘటమునే ప్రధానమూర్తికై బ్రతినిధిగాఁ గైకొనవలయును.

ఘటము, పల్లవములు, ఫలము, జలము అనునవి ఘట స్థాపనమునకుఁ బ్రధానవస్తువులు. విశేషపూజలయందుఁ గలశ ములోఁ బంచరత్నములు వేయుటయుఁ గలదు. ఘటము హృదయగుహకుఁ బ్రతినిధిగాఁ గల్పింపఁబడును. చైతన్యము విశేషముగా నభివ్యక్తమగు స్థానము హృదయ గుహయే. ఈచోటినుండియే దేవతాబృందము విశేషించి యావిర్భవించు చుండును. కనుక హృదయగుహ నవలంబించియే పూజచేయు విధాన మేర్పడినది. ఎదురుగా స్థాపింపఁబడిన మృణ్మయాది ఘటము పూజకుని హృదయగుహకుఁ బ్రతినిధి. దీనిని జక్ష్మగా ననుభవింపనిచోఁ బూజాసాఫల్యము కలుగదు. ఎక్కడనోఁ స్వర్గాదిస్థలమునందున్న దేవత లీ స్థాపించిన ఘటమందు దిగి కూర్చుండురా? యనువాట కేవల శిశువులవంటివారు. మఱియు హృదయస్వరూపమును బొత్తిగా వెఱుంగనివారు; అనఁగా హృదయమన నేమో యెఱుంగనివారికి దేవతాగణము కడు దూరమందున్నమాట నిజమే. శాస్త్రములందు యీ విధ ముగా దూరత్వవిషయము వర్ణింపఁబడినచోట నెల్ల, నది

స్థలమునుగూర్చినది కాదు. జ్ఞానమునుగూర్చి చెప్పబడిన మాట.

హృదయదేశము నుండియే దేవత లావిర్భవించును. కాని యేదేనొక దూరమందుండు స్థానమునుండి కాదు. మన లోపలనే, యనగా విజ్ఞానమయక్షేత్రమందే దేవతావాస మైన స్వర్గమున్నది. లోపలి యే కేంద్రమునుండి మంత్రోచ్ఛారణమగునో, యా కేంద్రమువైపు మంత్రోచ్ఛారణముతోఁ జిత్తము ముందడుగువేసి విజ్ఞానమయక్షేత్రమందుఁ జేరునపుడే దేవతావిర్భావ స్థానమును గుర్తింపఁగలఁడు. హృదయగుహపేరే స్వర్గము. ఈ స్వర్గమందుఁ జేరు విషయమున శాస్త్రమందుఁ జెప్పబడిన పలువిధములైన యుపాయములలో మంత్రోచ్ఛారణ కేంద్రమును వేదకుట యొక యుపాయము. మంత్రము లుచ్చరింపఁబడునపుడు పూజకుని హృదయదేశమును దాఁకినచో నీ హృదయదర్శి మంత్రముల ప్రభావము వల్లనే హృదయ గుహయందున్న దేవశక్తులు చక్కఁగా మేలుకొని పూజకై యేర్పడిన యాననము నలంకరించును. వేదాంతశాస్త్రము “హృది+అయమ్=హృదయమ్” అనఁగా నాత్మయని యర్థము చెప్పినది. సాధారణముగా హృదయమనఁగానే హృదయపద్మమని తోచును. వక్షఃస్థలములోపల నంగుష్ఠప్రమాణమైన యానాశమువంటి యేస్థలముగలదో, యచటనే సుఖదుఃఖానుభవ మగుచుండును. అచటఁ బ్రవేశింపఁగల్గినయెడల హృదయమన నేమో తెలియును. హృదయమాన్నంతమాత్రమునఁ బ్రాణము చైతన్యము నని యర్థముచేసికొనుటయే సరిగానుండును. దీని విషయ మేమియు నెఱుంగలేనివాని కిది కడుంగడు దూరమే.

మఱి దీని నెఱింగినవారికిఁ గడుంగడుఁ జేయవే. ఏమయినను దమ యెదుట స్థాపింపఁబడిన ఘటము తన హృదయమునకుఁ బ్రతిరూపమేయ నెడి సత్యజ్ఞానముతో గురువుచేత నుపదేశింపఁ బడిన విధమునఁ బూజలు చేయఁగాఁ జేయఁగాఁ, బూజకునకు హృదయము చేజిక్కును. ప్రాణసంస్పర్శము నొందును. చైతన్యముద్బద్ధమగును. పూజకుఁడు ధన్యుఁడగును. లోపలి వెలుపలి భేదజ్ఞానమును దొలగించుటకుఁ బూజ యొక్కటే సులభోపాయమని చెప్పియుంటిమి ఆత్మజ్ఞానమునొందు పక్షమున, భక్తిజ్ఞాన కర్మముల సమన్వయవిషయమున నపూర్వమైన సులభోపాయము పూజయే.

కలశమందు నింపిన జలము భావములకుఁ బ్రతినిధి. భావమునుమీఱి పూజయే జరుగదు. భావుకుఁడును రసికుఁడునైనవాఁడే భగవంతుని పూజయం దధికారి. భావసమన్వితులై పూజచేయు విషయము భగవంతుఁడే స్వయముగా గీతలందుఁ జెప్పెను హృదయనూనుండియే భావములు వికసించును. మంత్రసమూహములనునవి యీ భావముల నుద్దీపింపఁజేయు సంకేత విశేషములే. హృదయదేశమును దాకునదియు, ఆర్థజ్ఞానముతోఁగూడినదియుఁ జైతన్యమయమునైన మంత్రమే, హృదయమందున్న దేవభావమును మేలుకొలుపును. ఇటులే చలింపని శ్రద్ధావిశ్వాసముల ప్రభావముచే నీ భావములు ఘనీభవించి దేవతారూపమున స్థూలముగా వెలయును. ఏమయినను, భావమనెడి వస్తువును దెలిసికొనుటకే భావములకుఁ బ్రతినిధియైన ఘటము జలముతో నింపఁబడును. హృదయఘటము భావజలముతో నిండనంతదాఁకఁ బూజాధికారము కలుగదు.

బుద్ధికే (జ్ఞానమునకు) ప్రతినిధిగా నారి కేశఫలము ఘటముపై నూర్ధ్వశిఖముగానుంచబడును. భావసమూహము జ్ఞానమందే నిత సింఛును. జ్ఞానశూన్యభావము బుద్ధియించుట కానవచ్చినను, అవి పాస్తవములైన భావము లగుండును. అవి తాత్కాలికమైన ముసలసకల్యణయో, స్నానముల యుత్తేజ సమాయగును. జ్ఞానమందుఁ బ్రతిష్ఠితమైన భావము బుద్ధిద్ధ మగుటవల్లనే పూజ వార్ధమగును. ఇప్పుడు పూజింపఁబ ఁ చున్న దేవత స్వరూప మట్టిట ? పూజకునితో నాదేవత కెట్టి సంబంధము కలదు ? పూజకుఁడగుటవలన నేవిధముగా నాత్మ ప్రకాశ మగును ? అనెడి తత్త్వవిషయమునఁ బొరపాటులేని జ్ఞానము గల్గునపుడే యథార్థభావ వికాసమగును. ఈ సత్య మును జక్కగా గుండెకు నాటించుకొనుటకే ఘటముపై నొక ఫలము స్థాపించుటను గనుచున్నాము. మన దేశమందును దఱచుగా ఘటముపై న గొప్పరిబొండ్మును నిల్పు ఏధానము గలదు. అది జ్ఞానమనెడి శిఖతోఁ గూడికొన్న మస్తిష్కము నకుఁ దగిన ప్రతినిధిగా నెన్నఁబడును. నారి కేశము లోపలి గుజరు మస్తిష్కముగాను, దాని మూడు కన్నులు భూత భవిష్య ద్వర్తమాన జ్ఞానమునకుఁ బ్రతినిధిగాను, దాని శిఖ యఖండజ్ఞాన ప్రతినిధిగాను నెన్నఁబడును. ఈ శిఖ నసంఖ్య భావ ప్రతినిధిగాను నెన్నవచ్చును. కనుకనే కలశముపై నుంచబడునట్టి య, దేవతాప్రతినిధిగా నెన్నఁబడునట్టియు, దేవబ్రాహ్మణ సమస్తతమము చేయఁబడునట్టియు నారి కేశము శిఖాత్యాజితమైనయెడల, అనఁగా మీది జుత్తు లీసివేయఁ బడినయెడల నింద్యమునిరి. అనఁగా నది మా సత్కార్యమున కుపయోగింపఁదగ దనిరి.

కలశమందుంచఁబడు పంచపల్లవములు (మామిడి, రావి, జువ్వి, వేఁగు, మేడి) పంచ కర్ణేంద్రియములకు, పంచ రత్నములు పంచ జ్ఞానేంద్రియములకును ననుకల్పములుగా నెన్నఁబడును. ఇవిగాక ఘటముక్రిందఁ బంచధాన్యములు (సస్యములు) పంచతంత్రాతల కనుకల్పముగాను నుంచఁబడును. పరమాత్మ తత్త్వము అనఁగా జ్ఞానమయపరమేశ్వరుఁడు హృదయమందలి భావములతోఁ గూడినవాడై జ్ఞానేంద్రియములు కర్ణేంద్రియములు మున్నగు తత్త్వసమూహమందుండియే స్థూలముగా వెలయును. ప్రాణప్రియుఁడైన పరమాత్మను స్థూలమునకుఁ దెచ్చి ఫలపుష్పాదులతోఁ బూజింతురు. విశుద్ధచైతన్యస్వరూపుఁడును, దేశ కాలములచేఁ దెంపు లేని వాఁడును, ఆనందస్వరూపుఁడు నైన యిష్టదేవుని స్థూలరూపమున దర్శించుట తత్త్వసమూహమందుండియే కావలయును. మనస్సు బుద్ధి యింద్రియములు మున్నగు తత్త్వసమూహమందుండియే యతఁడు విశిష్టభావములతో నాత్మప్రకాశము చేయును. కావుననే తత్త్వములను అనఁగా సూక్ష్మదేహమును జక్కగా గ్రహించుటకు దానికిఁ బ్రతినిధిగా నొకఘటమును స్థాపించుట శాస్త్రవిహితమైనది. ఘట శరీరముమీదఁ గుంకుమాదులతో వ్రాయఁబడు దేవతామూర్తి యీ సూక్ష్మ దేహమునకుఁ బ్రతినిధిగా నెన్నఁబడును. వేర్వేరు తత్త్వములందున్న చైతన్యమే వేర్వేరు దేవతలు. పలుమాట లేల? దేవతాపూజ యందు సూక్ష్మదేహముభవమే చక్కఁగాఁ దప్పకచేయఁదగినది. ఘటస్థాపనమువల్ల నా యనుభవము సులభముగానే లభింపఁగలదు. ఘటస్థాపన కాలము నందు జడవబడ మంత్రము లన్నియు నర్థజ్ఞానము తాదాత్మ్యము ననువాని సాయముతో

నుచ్చరింపఁ బడుటచేత, బెదురనున్న కలశము తన హృదయ మునకే యథార్థప్రతినిధి యనుమాట యనుభవమునకు వచ్చును. ఈవిధమున నిచ్చటనే సర్వదేవతక్తులును బుట్టు ననుటయు ననుభవమునకు వచ్చును. ఆసమయమందు ఘటము మీద గంధపుష్పాక్షి తాదులు జలము మున్నగునవి యర్పించు నపుడు, నిజముగా నవి తన హృదయదేశమందే యర్పింపఁబడు చున్నవనెడి యనుభూతి కల్గుటవల్లనే, ఘటస్థాపనము యథా రముగానైనదా, లేదా యనెడి మాట తేటపడిపోవును. ఇష్ట దేవతనుద్దేశించి సమర్పింపఁబడిన పత్రపుష్పదులైన యుస చారములు తనహృదయమును స్పృశించినట్లు లనుభూతి చేయఁ జాలనంతఁదాక యథార్థముగా ఘటస్థాపనము జరుగ లేదనియే తలంపవలయును.

గ్రంథారంభమునుండియు, నాత్మస్వరూపము నెఱుంగు టయే మనుష్యుని తుట్టతుది లక్ష్యమనుచున్నాము. ఆ లక్ష్య ముతోఁ బూజించుటయే సరియగు నుపాయము. ఇప్పుడు సహృదయులైన పాఠకులు ముందు చెప్పఁబడిన మాటల నన్నిటిని దాత్పర్యముతో మనసున నాటించుకొనఁగల్గుదురు. ఈ మాంసపిండమయమైన స్థూలదేహమే నా యథార్థ స్వరూ పము కాదనియు, దీనికంటె వేఱుగా నొక సూక్ష్మశరీరము నాకుఁగలదనియు, నా పాపపుణ్యములు, ధర్మాధర్మములు, నాయాశలు, నాకోరికలు నన్నియు నీ సూక్ష్మదేహమువల్లనే వ్యక్తములగుచున్నవనియు, దేవత క్తి సమూహము సైతము ఈ సూక్ష్మదేహమునుండియే యావిర్భవించుననియు, మరియు నీ కానవచ్చుచున్న స్థూలదేహము సూక్ష్మదేహముయొక్క ఘనీభూతవికాసమే యనియు, నిది భోగాయతనక్షేత్రమనియు,

నీ ఘటస్థాపనకార్యమువల్లనే యశ్రమముగా మనసున నాటుకొనును. ఈరీతిని బూజ చేయఁగాఁ జేయఁగా సూక్ష్మదేహ విషయక సంస్కారములు స్థూలదేహమువలెనే సుదృఢములగునపుడు, ఈ సూక్ష్మశరీర మెక్కడనుండి పుట్టుచున్నది? యను దానిపైని మెల్లగా లక్ష్యముపడి, మెల్లమెల్లగాఁ గారణశరీరము ప్రత్యక్షముకాఁజొచ్చును. క్రమముగాఁ గారణశరీర సంబంధమైన జ్ఞానము సుదృఢము కాఁగా, అనఁగా 'నేను' అన్నతమాత్రముననే కారణశరీరముపఱుకుఁ బ్రతీతి గోచరమగుచుండును. అపుడు కారణాతీతక్షేత్రమువై పు యనఁగా నిరంజన స్వరూపమువై పు నిగా పడును దాని ఫలముగా జీవుఁడు ఆత్మస్వరూపసంధాన మొందును. ఈ విధముగా సుఖదుఃఖములతో నిండిన సంసారసాగరము నావలిగట్టుఁ జేరి పూర్ణానందస్వరూపమున నిల్చిపోవును. ఇదే మనుష్యుని మనుష్యత్వము. ఇదే మనుష్యుని తుట్టకుది లక్ష్యము.

ఆచమనము

స్వరూపోపలబ్ధి పేరే ముక్తి. పురాణాది శాస్త్రములందు ముక్తి, సాలోక్యము, సామీప్యము, సారూప్యము, సాయుజ్యము (నిర్వాణము) అని నాలుగు విధములుగా వర్ణింపఁబడినది. ఈ నాలుగు విధములను దాస్తవముగా ముక్తిభేదములు కావు. ముక్తిక్షేత్రమందుఁ జేరుకొనుటకై న పేర్వేఱు స్తరములు మాత్రమే. ముక్తి యనునది స్వయంబ్రహ్మస్వరూపమే. దానియందెట్టి భేదమును లేదు. ఉండఁజాలదు. సాయుజ్యమే (నిర్వాణమే) ముక్తియొక్క యథార్థస్వరూపము. తక్కిన మూడును ఈక్షేత్రమందుఁ జేరుకొనుట

కైన దగ్గరదగ్గర మెట్లవరుసయే. దీశాలురైన చదువరులు రవ్వంత లక్ష్యముంచినచో, నీ దేశమందు జరుగు పూజాది కార్యముల లోపలనే మునుజెప్పిన ముక్తి స్తరములు, ఏవిధముగా నమస్కరించినవో తెలిసికొనఁగలడు. క్రమముగా దీనిని శుష్టముగా నెఱుంగఁ బ్రయత్నింతము. పూజాది విధ్యుక్త కార్యములందు అన్నివిధములఁ దొల్లఁ జెప్పఁబడిన ఆచమనము, ఆసనశుద్ధి యనెడి విధులను యథార్థభావముతోఁ జేయఁగల్గుటచేతనే పూజకుఁడు సాలోక్యాది ముక్తుల నాస్వాదింపఁగలఁడు.

ఆచమనశబ్దమునకు సంక్షిప్తార్థము శుద్ధి. విష్ణుస్మరణమే దానికైన సర్వశ్రేష్ఠోపాయము. పూజకుని లోను, వెలిని జక్కఁగా విశుద్ధముచేయు విషయమున విష్ణుస్మరణమును బోలిన ఫలప్రదోపాయము మఱియొకటి యున్నట్లు మాకుఁ దోచదు. విష్ణుస్మరణమునకై యీ దేశమున స్మరింపఁబడు వైదికమంత్రము “ఓం ఓం ఓం, తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః । దివీవ చక్షురాతతమ్” అనునదే. దీని సంక్షిప్తార్థము — ఆకాశమందు వ్యాపించిన దృక్చక్తి వలెనే విష్ణుని పరమపదమును సూరిజనులు (జ్ఞానులు) సర్వదా దర్శింతురు. ఈ మంత్రము కేవల ద్విజాతులు చదువఁదగినదే. శూద్రులకు “అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాం గతోఽపివా । యఃస్మరే త్పుండరీకాక్షం స బాహ్యభ్యంతరం శుచిః॥” ఈ పౌరాణికమంత్రము విష్ణుస్మరణమునకై పఠింపఁబడును మున్ను జెప్పిన ‘తద్విష్ణోః’ ఇత్యాది వైదికమంత్రముతో దీనికి వాస్తవముగా నెట్టిభేదమును లేదు. వేదమంత్రమందు ఆకాశవ్యాపియైన దృక్చక్తి వలెనే విష్ణుని పరమపదముగా వర్ణింపఁబడినదే,

యీ పౌరాణిక మంత్రమందు “పుండరీకాక్ష” శబ్దముతో సైతము లక్ష్యము చేయఁబడినది. ఆచమించువేళ విష్ణుని మతేదే నొకపేరితో స్మరించుటచే సాగదు. ఈ పుండరీకాక్ష నామమే విశిష్టభావముతో స్మరింపవలయును. తెలి దామర రేకులవంటి కన్నులుగల విష్ణుని స్మరణమును, ఆకాశవ్యాపియైన దృష్టిశక్తివంటిదేయైన విష్ణుని పరమపదానుస్మరణము తత్త్వదృష్టిచే భిన్నములు కావు. ఈ మంత్రములను వానిచైతన్యమయూర్ధమును గురుముఖమున శ్రద్ధతోవినవలయును. కాకున్నచో నీ మంత్రముల యుచ్చారణము, ఆశానురూప ఫలప్రదము కాదు. ఐన నిచటఁ బూజకుల మేలునకై కొంత తెలుపఁ బ్రయత్నింతును.

మొట్టమొదట విష్ణువన నెవ్వరో యెఱుంగవలయును. “వ్యాప్నోతి సర్వమితి విష్ణుః” అతట నాత్మరూపమున వ్యాపించియున్నవాఁడే విష్ణువు. చతుర్భుజ శంఖ చక్ర గదా ధారియైన యొకమూర్తి విశేషమాత్రమే విష్ణుశబ్దార్థముకాదు. ఈ జగద్వ్యాపకత్వ మహిమమునే పూజకుఁ డవుడు మనసున ధరించుటచేత నే విష్ణుశబ్దోచ్చారణము సార్థకమగును. మహత్త్వ జ్ఞానహీనుఁడై కేవల మూర్తి ననుస్మరించుట యెన్నఁడును మనుజుని మహత్త్వపదవియందుఁ బ్రతిష్ఠింపఁజాలదు. మూర్తి విశేషమును జింతించు నభ్యాసము లేకుండుటచేతఁ గేవల కల్పనద్వారా యేదేనొక మూర్తి ఘటనముకై న ప్రయాసము పడకున్నను నెట్టిహానియు లేదుగాని మూర్తి మహత్త్వవిశేషమును దప్పక యవధరింపవలయును. విశేషించి యీ యాచమన మంత్రమందు మూర్తి చింత చేయకుండుట మేలు. ఏమన మూర్తివిశేష మెట్టిదియు వెన్నఁడును జగద్వ్యాపి

కాజాలదు. విష్ణుని జగద్వ్యాపకత్వమునెడి మహత్త్వమును జింతించుట చేతనే యాచమన మంత్రము సార్థకమగును. మఱియు మంత్రమందు విష్ణుని పరమపదమును జూచుట కయియే యామాట చెప్పబడినది. విష్ణునెడి మూర్తివిశేషమును జూచుటకై చెప్పబడలేదు. పదమనఁగా 'చరణము' కాదు (స్థానము). విష్ణుని విష్ణుత్వమే అనఁగా జగద్వ్యాపకత్వమే విష్ణుని పరమపదము. న్యాయాధీశుని (విచారకుని) న్యాయవిచారకత్వమే యతని పదము. విచారకుని పదమునందు, అనఁగా విచారకత్వమందు (దానికై సన్నిర్దిష్టస్థానమందు) ఎస్పదేవ్యక్తి కూరుచున్న నప్పు డావ్యక్తియే విచారకుఁడను పేరితోఁ బరిచితుఁడగును. సరిగా నీవిధముగానే సాధకుఁడెవ్వడేని విష్ణుని పరమపదమందుఁ బ్రతిష్ఠితుఁడు కాఁగలుగునే, నతఁడును విష్ణుని సారూప్యమును అనఁగా విష్ణుత్వలాభమునొందును. కావుననే పురాణాది కావ్యములయందు "విష్ణులోకమునకుఁ బోవువారెల్లరు విష్ణుసమానరూపమునొందుదు" రని వర్ణింపబడినది. ఏమయినను విష్ణుని యీ పరమపదదర్శనము చేయుటయే యాచమన మంత్రోద్దేశము. ఆ పరమపదదర్శన మేవిధముగాఁ జేయుటగునో, యదియు మంత్రమండే 'దివీష చక్షురాశతమ్' అనెడి వాక్యముచేఁ దేటపడుచున్నది. ఆకాశమందు విస్తరించు చక్షువు, అనఁగా దృక్చక్తివలెనే యా విష్ణుని పరమపదమున్నది.

అదే తేటమాటలతోఁ చెప్పుచున్నాము. భౌతికమైన సర్వతత్త్వముల యందును జూడఁగా నాకాశము వ్యాపకత్వ లక్షణము కలది. తనలో నాకాశము లేని యెట్టి ఖునపదార్థమును లేదు. ఇంతేల? అతిసూక్ష్మతమములైన రెండు పర

మాణువుల నడుమనైతము, ఆకాశము (అవకాశము) సిద్ధముగా నుండనే యున్నది. పూజకై కూర్చుండువారు చూడఁ బ్రయత్నింతురుగాక—వారి శరీరమందలి రక్తము, మాంసము, ఎముకలు మున్నగువానిలో నైతము ఆకాశమున్నది. ఆ దేహములోని యాకాశము మొదలిడి వెలుపలి విశ్వవ్యాపి, మహాకాశమున్నది. ఆ యఖండము, సర్వవ్యాపియు నైన యాకాశము చతుర్దయము అనఁగా దృశ్యక్తి రుయము అని చూడఁగల్గుట చేతనే, అనఁగా ననుభవంపఁగల్గుట చేతనే విష్ణుని పరమపదమును జూచుటగును. ‘‘లోను వెలిని వ్యాపించి యున్న యాకాశమువలె నొక స్నేహమయదృష్టితో ‘నేను’ సంపూర్ణముగా నోతప్రోతభావముతో (పడుగుం బేకవలె) నున్నాను’’ అని యీవిధముగాఁ బ్రత్యక్షానుభవమగుట చేతనే యీ యాచమన మంత్రోచ్చారణము సాధ్యమగును. ఇదే సాలోక్యము క్తి. విష్ణునితో నొక లోకమందే నుండుట. ఇంత మాత్రమైనను గాకున్నచోఁ బూజాది నిధికార్యములం దధికారము కలుగదు. దీనివలనఁ బూజ్యపానులైన ఋషులు విధ్యుక్తకార్యములం దస్నుటఁ దొల్తనే యాచమనక్రియను విధించిరి. బళిరా! పరిమేశ్వరుని సమీపమందుండి తత్సామీప్యలాభము నొందుటకును, గ్రమముగాఁ దత్సామీప్యలాభము నొందుటకును, అనఁగా సతనిలోఁ జేరిపోవుటకును, అతఁ డేలోకమందున్నాఁడో, యెట్టి వ్యాపక ప్రకాశసత్తగా నున్నాఁడో, యా లోకమందట్టి వ్యాపక ప్రకాశసత్తయందే పుంజకుండు మొట్టమొదటఁ జేరవలయును గదా! పలువిధములైన విషయములందుఁ దగిలి, బొత్తిగా విశీలమైన చిత్తమును నియమించు విషయమున నీయాచమన మొక యపూర్వమైన

యశాయము. కేవల మంత్రపాఠము చేతనే, కేవల జలపానము చేతనే యథార్థాచమనము కాజాలదు. మంత్రార్థమునకుఁ దగిన యనుభూతివికాస మత్యావశ్యకము. ఈవిధముగా మంత్రపాఠమును జేయనివారి విషయమున సర్వతత్త్వముల నవధరించుట యనునది దురూహము అనకతప్పదు. మఱియు నీయాచమన మంత్రము చేతస్యమయమైనచో, అనఁగా నెవఁడేని సాధకుఁడు యథార్థాచమనము చేయ నలవాటుపడెనేని, యీ యొక్క ప్రక్రియవల్లనే యతఁడు బ్రహ్మజ్ఞానపర్యంతలాభము నొందఁగలఁడు. తొలుత విష్ణుని పరమపదదర్శనము, తరువాత నతనికి సన్నిహితుఁడగుట, తరువాతఁ దత్సాహస్యలాభము, అంతమందా పరమపదమందే సాయుజ్యప్రాప్తి; యీవిధముగా నొక్క యాచమనమంత్రమునందే చతుర్విధము క్తుల దొంతి కానవచ్చును.

ఆచమనమంత్ర సంక్షేపము :— ఓం ఓం ఓం విష్ణు ర్విష్ణు ర్విష్ణుః అనుచుఁ దాత్పర్యముతోఁజేయు నీ విష్ణుస్మరణమును మున్నుఁజెప్పిన పరమపద దర్శనముగానే గ్రహింపవలెను. మన మెల్లప్పుడును విశ్వవ్యాపినియైన యొకమహాశక్తి యొడియందే యున్నారమనుమాట మరచిపోవుచున్నాము. కనుక నే యామెతో బొత్తిగా నెడసిపోయి యింద్రియభోగ్య విషయములందే విచరించుచుందుము. ఈ మహాశక్తి యొడి నుండి జాతీపోక, క్షణమాత్ర మొక్కసారి యావిరాట్ సత్తతో మనకుఁగల యచ్ఛేద్య సంబంధము ననుభవించుటచే నానాటఁ బై మెట్టులెక్కు యోగ్యత నిశ్చయముగాఁ గల్గునని తెలిసికొనియే పూర్వాచార్యులు దైనందిన ప్రత్యేక కార్యమందును నిట్టి యాచమనమును విధించిరి. విశేషించి, ద్విజా

తుల విషయమున వ్యావహారికములైన సర్వకర్మములందు నైతము ఈవిష్ణుస్మరణముతోడి యాచమనము విధింపఁబడినది. అది వారి యాధ్యాత్మిక జీవనోన్నతివిషయమున నేకాంతోపయోగి. మఱియు నెవ్వఁడైన నును నైదెనిక కార్యములందును విష్ణు పరమపదదర్శనము నీ రీతి నభ్యసించునని, యతఁడే శాస్త్రనిర్దిష్టములైన దినములందు నిర్దిష్టపూజకై కూర్చుండి యథార్థాచమనముచేయ సమర్థుఁడగును. హఠాత్తుగా నిట్టి యనుభవము నందుట సులభసాధ్యము కాదు.

ధీమంతులైన పాఠకు లిచ్చట మఱియొక్క మాట గుర్తింపఁదగును. శూద్రులైన వేదమంత్రమునుఁ బఠించు నధికారముచే వంచితుఁడైనను వేదప్రతిపాద్యమైన తత్త్వజ్ఞానముచే వంచితుఁడు కాలేడు. ఏలనఁ బౌరాణిక మంత్రముందున్న పుండరీకాక్ష స్మరణమునకును వేదమంత్రోక్తమైన స్నేహమయ దృష్ట్యనుభవమునకును నించుకంతయు భేదము లేదు. కనుక సనాతనశాస్త్రముల యనుశాసనమును మన్నించి పోవుటచే నెవ్వరు నేవిధముగాను వంచితులై నెడి యాశంక యుండదు.

ఆ స న శు ది

ఆసనశుద్ధియు నాచమనమువలె విశాఖ సత్తానుభవమే. “నేనొక కాలి యాటబంతివలె గోళాకారముగల పృథ్విపై యొంటరిగాఁ గూర్చున్నాను. నావిూద, క్రింద, కుడి, ఎడమ, ముందు, వెనుకల నంతటను మహాకాశ మాన్నది. ఆశూన్యము కేవల శూన్యముగాదు. అది స్నేహమయదృష్టితో ననఁగా విష్ణుని పరమపదముతో నుద్భాసించు

చున్నది. స్నేహమయమును, సర్వవ్యాపకమునైన యాదృక్
 చక్తియొక్క విశిష్టప్రతీకమే యీ సూర్యదేవుడు. అతడు
 మహాశూన్యమందుండి నా యాననస్వరూపమైన భూమిని
 స్నేహమయాశీర్వాణముచే ధరించుచున్నాడు. మఱియు నీ
 ధాత్రీరూపిణియైనతల్లి నన్నుఁ దనగుండెయందుంచుకొని యీ
 విరాట్ సూర్యనారాయణుని చుట్టును చిరుగుచున్న”దనెడి
 యనుభవము చేయుటకే —

“పృథ్వీ త్వయా ధృతా లోకా దేవి ! త్వం విష్ణునా ధృతా ।

త్వం చ ధాతయ మాం దేవి పవిత్రం కరుచాసహమ్॥

“ఓపృథ్వీ! అమ్మా! నీవు సర్వలోకములను, నన్నను
 ధరించుచున్నావు. ఓదేవీ! నీవీ విష్ణునిచే, అనగా సూర్యునిచే
 ధరింపబడుచున్నావు. నీవు నన్నీవిధముగా నీ స్నేహమయ
 వక్షమందు ధరించియుంచుము. అనగా నీ స్నేహమయాం
 కమునుండి నేను తుణ్ణిమైనను జాతిలేదు. అని సర్వదా స్మరిం
 తును. ఓయమ్మా! నీవు నా యాననమును శుద్ధముచేయుము.”
 ఇది మంత్ర సంక్షిప్తార్థము. ఇందు అర్థమునకుఁ దగినభావము
 ఘనీభూతమగునపుడే యాననశుద్ధిరహస్యము తెలియఁగలదు.
 ఈభూమి సర్వలోకులను ధరించుచున్నది. ఆమె సూర్యుని
 మధ్యాక్షర్వణశక్తిచేత నాకర్షింపబడుటవలన నిరాలంబమైన
 యాకాశమందు నిమిషమునకు వేలకొలది నాత్మప్రదక్షి
 ణలు చేయుచు, దానొక నిమిషమునకు వేలకొలది మైళ్లవడిని
 సూర్యుని చుట్టుఁ చిరుగుచున్నది. ఇంత వడిగా యాత్మ
 ప్రదక్షిణములను సూర్యప్రదక్షిణములు చేయుచున్నను,
 దన వక్షముననున్న పరమాణువులు సైతము తననుండి జారి
 పోకుండఁ దన మధ్యాక్షర్వణశక్తిచే నాకర్షించి ధరించుచున్నది.

ఆత్మాభిముఖుడై సాధకుఁడు మంత్రజపాద్యుపాసనమును జేయఁ
బూని వీర, స్వస్తిక, పద్మ, వజ్రాద్యాసనములలో నేదే నొక
దానిని ధరించి కూర్చుండును. ఆ యాసనమనెడి యంగవిన్యా
సము తుదముట్ట నిల్చుకొను సామర్థ్యము లేకుండుటచే సకల
ధారణ శక్తి గల దేవీ స్వరూపయైన భూమినిఁ ప్రార్థించు
చున్నాఁడు. దీనిచే సాధకుని యహంకారమణఁగి శరణాగతత్వ
మలవడును. ఇదే దీని యర్థానురూపపూర్ణ భావము.

పాతంజల దర్శనమందు — చిత్తము యొక్క యనంత
సమాపత్తివల్లనే యాసన జయము (ఆసనశుద్ధి) లగునని
యున్నది. పద్మాసన స్వస్తికాసనాదులైన యంగ సంస్థాప
నములు 'పృథ్వి త్వయా' యనెడి యాసనశుద్ధికారక మంత్ర
పాఠము వలననే లభించును. ఇదే యనంత సమాపత్తి మన
చిత్త మెల్లప్పుడును తుద్రతుద్ర నామరూపాత్మక విషయము
లందే కట్టువడి యుండును. వానినుండి లాగివేసి కొన్నిక్షణ
ములపాటు చిత్తము ననంతసత్త యందు యుగ్ధము చేసి
యుంచుటచేతనే యథార్థాసనశుద్ధి యగును. కాని చిత్తమున
కీవిధమైన సామయిక భావములవలన ననంతసమాపత్తి కా
నన్నట్లు నది వట్టి యంగసంస్థాపనమే. వట్టి మంత్రపాఠము
మాత్రమే. అది సాధకు నెన్నఁడును గృతార్థునిఁ జేయఁజాలదు.
పూజకుఁ డే దేవతనుఁ బూజించుటకేనిఁ బూనుకొన్నప్పు
డతఁడు ఈ దేవతయే ప్రత్యక్షపరమేశ్వరుఁడనియు, నితఁడు
సర్వవ్యాపియు, సర్వశక్తిమంతుఁడు ననియు, జైలేశ్వమే
యాతని స్వరూపమనియు నెన్నుచు నాతని మహత్త్వమును,
స్వరూపమును మనసుననిల్పికొని పరమేశ్వరునిపూజకుఁ బూను
కొనుటవలనఁ బూజకునకునైతము ఆసమయమం దాంశికిముగ

నీశ్వరధర్మవిశిష్టత కలుగునని మున్నుఁ జెప్పియుంటిమి. ఈ యాచమనము, ఈ యాననశుద్ధి యనునానిచేతనే పరమేశ్వరుని చైతన్యమయత్వమును, సర్వవ్యాపిత్యమునుఁ జక్కగాఁ దెలియఁగలుగును. కావుననే పూర్వాచార్యులచే సర్వకార్యములందునుఁ దొలుదొల్ల నీరెండిటి యచుష్ఠానములే విహితములైనవి. ఈ విషయమునందు మఱిరెండు మాటలు చెప్పటయప్రాసంగికము కాదు తఱచుగా సర్వపూజలందును నొకసాధారణ రీతియున్నది. పుణ్యాహవాచనము, స్వస్తివాచనము, జలశుద్ధి, సూర్యార్ఘ్యము, గణేశపూజ మున్నగునవి. సంకల్ప ఘటస్థాపన రహస్యము లిదివఱకే వివరింపఁబడినవి. పుణ్యాహ స్వస్తివాచన సమయముల నెఱుంగవలసియున్నది.

అంతర బాహిరము లన్నియునుఁ బుణ్యమయములు. అన్నియును మంగళమయములు. సాంసారికమైన యుద్వేగము చిత్తవిక్షేపము, అశాంతి యనునవి యీ పుణ్యాహవాచనాది మంత్రపాఠ కాలమందుఁ దొలఁగిపోవును సూర్యచంద్రాదులైన దేవతలు నిక్కముగాఁ బూజాకాలమందు సన్నిహితులై పూజలను గ్రహించుచున్నారు. తమ యాశీర్వాదముగాఁ బూజా సామర్థ్యము నిచ్చుచున్నారనెడి యనుభవమును యథా సాధ్యముగాఁ జేయవలెను. విఘ్నముల వలన దొలఁగి, పూజకగు శక్తి సామర్థ్యముల లాభము నొందుటకు గణేశాది దేవతలనుఁ బూజించి ఋషి, గురు బ్రాహ్మణులనుఁ బూజించి వారి యాశీర్వాదము నుపార్జించుట యగుచున్నది. కారణమేమనఁగా స్థూల సూక్ష్మములైన సర్వతత్త్వములకు నధిష్ఠాతలై చైతన్యరూపులై లోలోనే

యున్న దేవతల కృప నార్జింపఁగల్గినచోఁ బూజ సఫల మగును. దేవతాగణము దూరమున లేదనియు నాంతరమందే యున్నదనియు మున్నే చెప్పియుంటిమి. చూడనన్నాళ్లు, ననఁగా వారిని మనము మఱచునన్నాళ్లు వారు దూరము గానే యుందురు. కాని పూజాకాలమందుఁ బూజకుఁ బదేవతావర్గమును గేవల సన్నిహితముగానే దర్శించుట కుద్యమించునపుడు, మఱి వారు దూరస్థులని తలంచుట యుచితము కాదు.

ఈ విధముగా జలశుద్ధికాలమందు “గంగేచ యమునే చైవ” మున్నగు మంత్రములతోఁ బూజనముల జలములు యథార్థముగానే పూజకుని సమ్మోక్షించునన్న జలమందు సన్నిహితములై యావిర్భవించినవని ధరింపవలయును. సూర్యార్ఘ్య ప్రదానమువేళ సత్యముగానే విరాట్సూర్యమండలమందుఁ బ్రవేశించి విశ్వప్రకాశకసూర్యుని సర్వదానము చేయుఁబడుచున్నదని యనుభవించుటకే ప్రయత్నింపవలెను. ఇంకను గ్రంథము పెంచుటేల? ఎపుడెట్టి మంత్రపాఠము చేయుఁబడునో అపుడామంత్రార్థానురూపభావముతో హృదయమునుండించి పూజచేయునపుడు నిక్కముగా నాయా దేవతలు సన్నిహితులై పూజలను గ్రహింతురు. ఏదోనొకమంత్రము నర్థము ఉన్న దున్నట్లులు హృదయంగమము కాకపోనీ; సర్వవ్యాపకుఁడను, చైతన్యమయుఁడును, స్నేహమయుఁడునైన యొకఁడు సన్నిహితుఁడై యున్నాఁడను నిట్టి భారణచేయుటచే నామంత్ర పాఠము సార్థకమగును. ఇది యాచమనాసనశుద్ధిరహస్యము.

చక్షుర్దానము - ప్రాణప్రతిష్ఠ

ఈరెండు తత్త్వములును మఱింత గూఢములు. సాధకులు కానివారికిని, సత్యప్రాణ ప్రతిష్ఠాభ్యాసము లేనివారికిని ఇవి సులభసాధ్యములు కావు. ఒక రసాయనశాస్త్రవేత్త, యొక వడ్రంగికి రసాయనశాస్త్రమందలి గంభీర రహస్యములను దెలుపఁబూనినచో నతని ప్రయత్నము వ్యర్థమగునట్లులే, అనఁగా వడ్రంగికి వాని బోధము పఁచఁపనట్లులే, గురూపదిష్టమైన యుపాయముతో సాధన చేసి, యాత్మప్రాణమందును విశ్వతత్త్వములను నందును నిట్లో ప్రతిష్ఠితులు కాఁజాలనివారు, చక్షుర్దానప్రాణప్రతిష్ఠల యథార్థరహస్యము నెఱింగికొని, యా శానురూపఫలమునొందు నాశయుండదు. అపుడట్టి వారలు మాటిమాటికి ననుశీలించుచుఁబోఁగా, భగవత్కృపచేతను, బూజకునిసుకృతిబలముచేతను మీదుర్గమలే తత్త్వములునై తము ప్రకాశింపఁగలవు. ఈచక్షుర్దానప్రాణప్రతిష్ఠలే కాదు; మును జెప్పిన యా చమనాసన శుద్ధులందును సభ్యాసములేని వారికి రెండు తత్త్వములును సులభసాధ్యముగాఁ దెలియఁబడునా? యందు రేమో. తొలుత దురూహతత్త్వములుగాఁ దోచినవే, యభ్యాసబలముచేఁ గొన్నాళ్లకు సులభములును స్వాభావికములును నై పోవును. మఱి, యాచమనాసనశుద్ధులందుఁ బూర్తిగాఁ గడ తేటినవారే, చక్షుర్దానప్రాణప్రతిష్ఠలయందు సమర్థులుకాఁగలరు. ఆచమనముందుఁ జెప్పఁబడిన యంతర్బహిర్యాపియు దృక్పక్షి ముగియు నైన యాకాశమును ధరించుట చేతనే, మున్ను తొయి మున్నగు పానితో నిర్మింపఁబడిన ప్రతిమల చక్షువులందును నిట్టి సర్వతోవ్యాపి దర్శనశక్తి నే

యారోపించు సామర్థ్యము గలుగును. చక్షువునందే చైతన్యముయొక్క ప్రాకట్యము ప్రధానముగా నగును. చచ్చిన వారికి బ్రతికియున్నవారికిని గల భేదము, వారి మతేయవయవమును జూడక కేవల చక్షువువల్లనే తెలియును. చక్షువనఁగా దర్శన సాధనము. ఇదొక యింద్రియము. చైతన్యశక్తి ప్రవాహరూపమును గ్రహించు సామర్థ్యము కలదియే చక్షువు. సాధారణముగా మనము ఏది చక్షువనుకొనుచున్నామో, యది చక్షురింద్రియ ద్వారముమాత్రమే. ఈ దారినే దర్శనేంద్రియశక్తి రాకవోకలు చేయుచుండును. ఈ రూప్రగహణముచేయు నింద్రియముకూడ నొక యిచ్ఛామాత్రమే. కేవల చైతన్యముయొక్క రూప్రగహణేచ్ఛయే దృక్శక్తి—చక్షువు. ఈ యిచ్ఛను సరిచేయఁజాలుటచేతనే చక్షుర్దానప్రియకొలఁదియో గొప్పయో సులభసాధ్యమగును. ఎదురనున్న ప్రతిమా చక్షువునందుండియే యీ విశ్వవ్యాపి దర్శనేచ్ఛ, అనఁగా దృక్శక్తి ప్రవహించుచుండును. తటుచుగా నిట్టి ధారణమువల్లనే యీ విధమైన యనుభవము ప్రస్ఫుటితము చేయగల్గినచో, మన్ను తాయి మున్నగు వానిచేతనైన ప్రతిమలయందుఁ జక్షుర్దానము చేయఁబడుచుండును. ఇటులు చేయఁజాలినపుడే జడప్రతిమలు జీవవంతములును జత్సుస్మయములు నగును. అసలుమాటయేమనఁగా, ముందు పూజకుని యాత్మయందే చక్షువు ప్రతిష్ఠితమగును. అపుడు మాటిమాటికి, నారోప సహాయముచేఁ బ్రతిమాచక్షువునందు దానిని బ్రతిష్ఠించుటగును. “తచ్చక్షుర్దేవహితం...పుతస్తాత్” ఇత్యాది మంత్రసహాయముఁగొని యిట్టి యారోపము చేయుటగును. పలుసారులు

మంత్రపాఠము చేయుచు నారోపము చేయఁగాఁ జేయఁగాఁ బ్రతిమాచతువులో నుండియే నా దర్శనకార్యముకూడ నెఱవేఱుచున్నదని కనుగొనును. అపుడీ జతువే సర్వజగత్తు నుద్భాసింపఁజేయునదిగాఁ బ్రతీయమాన మగును. ఇట్టి ప్రత్యక్షానుభవము రాఁగానే చతుర్దానము సరిగా నై సదని తెలిసికొనఁగల్గును. మృణ్మయప్రతిమాచతువపుడు జీవవద్దేవ చతువునలెనే దీప్తిమయమును, దర్శనశక్తి మయమును నగును. ప్రాణప్రతిష్ఠ విశేషించి యభ్యసించినవారు, మఱి వేఱుగాఁ జతుర్దానమనెడి పనిని జేయకున్నను హానిలేదు. కారణమేమనఁగాఁ, బ్రాణప్రతిష్ఠచేత నేయది సంపన్నమగును. ప్రాణప్రతిష్ఠామంత్రములందు “వాఙ్మనశ్చక్షుః శ్రోత్ర ఘ్రాణ ప్రాణా ఇహగత్య చిరం తిష్ఠన్తు స్వాహా” మున్నగువానిచేఁ జతువు మొదలు సర్వేంద్రియప్రతిష్ఠ చేయఁబడుచున్నది. నాయనా! వాస్తవముగా బ్రాణవస్తువు సర్వేంద్రియ ధర్మ మయమైనదే. “అపాణిపాదో జవనోగృహీతా పశ్యత్యచక్షుః సశృణో త్యకర్ణః” అనిశ్రుతి. యథాయథముగాఁ బ్రాణప్రతిష్ఠ యగుచో సర్వేంద్రియములును దమంతనే ప్రతిష్ఠితములగును. ముందుగా జతుర్దానము చేసివేయఁగల్గినచోఁ దరువాతఁ బ్రాణప్రతిష్ఠ యింతో యంతో సులభసాధ్యమైపోవును. పూజకత్వలాభ మొందుటకై ముందుగానే ప్రాణప్రతిష్ఠా భ్యాసము చేయుట యావశ్యకము. ఏమనఁగా నిదే పూజాంగములలోఁ బ్రధానతమము. ప్రాణప్రతిష్ఠ కాకున్నచోఁ బూజ నిక్కముగా బాహ్యపూజయే గుగును. అది యథ మాధవం పూజగానే లెక్కింపఁబడును. కాని ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయఁగల్గినపుడు ప్రతిమ మఱి వెలుపలిదికాదు. ఆంతరమే

యైపోవును. ప్రాణమయమైపోవును. ప్రాణమువల్ల నే ప్రతిమయైన దనెడి ప్రతీతియగునపుడు ప్రాణమే ఘనీభూతమై ప్రతిమాకారమున నాకారితమైయున్నదనితోచును అపుడు ప్రతిమయందు స్నేహము, ఆశీర్వాదము, వరము ఇట్టివేన్నో కానవచ్చును. ఆ సౌందర్యమును, ఆ మధురిమను మాటలతోఁ దెలియఁజెప్పఁజాలము. ఏమైనను నా యహంత సమ్మఖమందున్న ప్రతిమా రూపముతోనే వెలసినదనెడి ప్రత్యక్షానుభూతి యగునపుడే సత్యముగాఁ బ్రాణప్రతిష్ఠ యైనదని తెలియవచ్చును. ఈ యవస్థయందు విధిపూర్వక పూజాక్రమము తప్పిపోఁగలదు. పోనీ, భయములేదు. దీనివలనఁ బూజయందుఁ గొఱతరాదు. సరిగదా, యజ్ఞే పూజయొక్క పూర్ణ సాఫల్యము.

ఇప్పుడొక శంక కలుగఁగలదు — ఈ విధముగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ యగుటచే మఱి పూజ్య పూజక భేదముండదు గదా! ఎవరెవరి పూజ చేయుదురు? పూజకుఁ డెవఁడు? పూజ్యుఁ డెవఁడు? అని. ఔను. అట్టి యవస్థయందు నిక్కముగాఁ సరిగాఁ బూజ సాగదు. కాని యాయభేదావస్థ సామాన్యముగా క్షణమాత్రమే యుండును. మఱుక్షణమందే యింతు కంత భేదభావము మఱల నుదయించును. ఈ భేదభావము పూర్తిగా వేర్వేరు పదార్థములకుండు భేదమువంటిది కాదు. బిందుసింధులకువలె స్వగతభేదమాత్రమే. క్షణక్షణమందును సభేదభావమును, ఉత్తరక్షణమందే భేదభావమునుఁ దలచూపును ఈ యవస్థయందే పూజసాగుచుండును. ఈయవస్థయందే పాద్యము సర్ఘ్యము మున్నగు నుపచారములు యథా సంభవమువగా నర్పించుట యగును. (ఉపచారార్పణము మున్నుండు చూడనగును.) ఈ భేదాభేదము లెట్లు సంభవించు

నంటేని, అది వ్రాసి తెలియఁజెప్పఁబడదు. అది యిట్టి దన
రాని యొక యవస్థావిశేషము. అనుభవశీలురైన సాధకులే
దానిని స్వయముగాఁ నందఁగలరు. ఇట్టి భేదాభేదజ్ఞానముతోఁ
బూజ చేయఁగాఁజేయఁగా గురుకృపచే విశుద్ధమైన యద్వయ
తత్త్వ ముద్బోధితమగును. అప్పుడు నిష్కామపూజకులైన
వారు 'అహం బ్రహ్మాస్మి' యనెడి జ్ఞానమందు నిల్చి జన్మ
మృత్యు సుఖదుఃఖముల యావలిగట్టు చేరిపోవుదురు. మఱి
విశేషకామనతోఁ బూజించువాఁడును ఈ భేదాభేదమనెడి
యనిర్వచనీయావస్థకువచ్చి, యపుడు విషయస్మరణము చేయఁ
గలెనేని నిశ్చయముగా నాతని కామన పూర్ణమైపోవును.

ఇప్పుడు ప్రాణప్రతిష్ఠా పిషయమున నొక సంకేతము
జెప్పఁబడును. పరమేశ్వరు కృపచే నిది యెచ్చటను, ననధికా
రులచేతను బడి వికృతమును లాంఛితమును గాకుండుగాక యని
నాకోరిక. బుద్ధిశాలురైన పాఠకులు ఈ సర్వసంకేతములతోనే
యభీష్టమూర్తియందుఁ బ్రాణారోపణ కౌశలము నెఱుంగఁ
గలరు. మూర్తిపూజయందు మాత్రమే యొక యధివాస
విధానమున్నది. పూజా పూర్వదినమందు సాయంకాలము
చేయఁబడును. అభావపక్షమునఁ బూజాదినమందైనను జేయు
నాచారము గలదు. మృత్తికాగంధశిలాదులైన మాంగళ్య
ద్రవ్యములను మంత్రపూతములుగాఁ జేసి ప్రతిమ యొక్క
హృదయము, మస్తకము, శిఖి, కవచము, నేత్రము, నాభి
మొదలుకొని చేతివ్రేళ్ళ, కాలివ్రేళ్ళవఱకును స్పృశింపఁ జేయు
దురు. ప్రతిమయొక్క ఈ సర్వస్థానములందును సధివాసము
చేయునపుడు, తన యవయవములయం దాయా చోటుల
విశిష్టానుభూతిలక్ష్యము చేయఁబడును. ఆరోపసహాయముతో

నీ యనుభవము సులభముగానే చేయఁగల్గును. ఇట్టి యారోప
స్థాపన సాఫల్యముకొఱకే యన్నిటికంటె ముందుఁ బ్రతిమ
యందు సత్యప్రతిష్ఠ చేసి యాంతరబోధమును మొలకెత్తిం
చును. అనఁగా “నేను ముస్తాబయి, దుస్తులను ధరించి,
ప్రతిమను గప్పివేసితిని ఈ మూర్తి నాలోపలనే యున్నది.
ఈ మూర్తిరూపముతో నా యంతరిమే వెలయుచున్న”దనెడి
సత్యధారణ యగును. ఇట్టి సత్యతానుభవముతోడిదే అధి
పాస క్రియ. ఈ యారోపసహాయముచే నగు సనుభూతి లాభ
మును గుర్తించియే శాక్తులు స్త్రీవేషమును ధరించియు,
వైష్ణవులు విష్ణుసమాస రూపమును, శైవులు శివ సమాస
రూపమును ధరించియుఁ బూజించు ప్రథమ యున్నది. ప్రతిమ
యొక్క హృదయ శిఖాది స్థానములందు హస్తార్పణమును,
నాయా మంత్రోచ్ఛారణముతో నాయా మాంగళిక ద్రవ్య
స్పర్శనమును మున్నగు ప్రక్రియల సాయముతోఁ బూజకుఁడు
తన యవయవములయం దారోపణము చేయుటే యగును.
ఇట్టి యారోపణము సరిగానున్నదా, లేదా? యని తెలియు
నుపాయ మేమనఁగాఁ బూజకుని వేర్వేటవయవములందు నొక
సుఖమయ స్పర్శానుభూతి వెలయును. అప్పుడప్పు యీ
స్పర్శానుభవము వేర్వేటవయవములయందు వేర్వేటగాఁ
గాక, ఒక్కసారిగా సర్వాంగవ్యాపి యగును. సూటిమాట
యేమనఁగా ప్రతిమయొక్క వేర్వేటవయవములఁ దాకునపుడు
తన యంగస్పర్శ మనుభవమునకు వచ్చునపుడే యారోపము
సరిగా నగుచున్నదని తెలియవలెను. మఱి ప్రతిమా మేరు
దండమును దన మేరుదండముగా ననుభవించఁ బ్రయత్నింప
వలెను. ఇది చేయునపుడు మూలాధారాదులైన వేర్వేట

కేంద్రముల నవలంబించి యనుభవశక్తిని బరిచలింపఁజేయుటయే విశేషానుకూలము. ఈ సర్వ కేంద్రములందు బృథివ్యాది తత్త్వములను, నింద్రియశక్తులను ననుభవించుట యగును. ఏమి చెప్పును? ఈ సర్వప్రక్రియలను, బ్రతిమాన్థలములను నాయా కేంద్రములను లక్షించి మూర్ఖోపసహాయమున ననుభవమునకుఁ దెచ్చుటగును. ఇట్టిప్రక్రియ నడుపఁగానడుపఁగా మెల్ల మెల్లఁగాఁ బ్రతిమయం దాత్మబోధము ప్రకాశింపఁజొచ్చును. అపుడు పూజకుఁడు తీవ్రప్రయత్నమునఁ దన ప్రాణమును అనఁగా జైతన్యసత్తను ఈ ప్రతిమయందే దర్శించుచు 'అం హ్రీం క్రోం' మున్నగు బీజాక్షరములను, 'ప్రాణా ఇహ ప్రాణాః' మున్నగు మంత్రములను సహాయముగాఁ గొనును. ఇదే ప్రాణప్రతిష్ఠయొక్క సాధారణ సంకేతము.

కాని, యొక్కమాట చెప్పుచున్నాను — ఈ యుపాయముల నన్నిటి నుల్లంఘించినను, బరిదేవతాకృపచే నక్కడక్కడ నాకస్మికముగాఁ బ్రతిమయందుఁ బ్రాణప్రతిష్ఠయైపోవును. మఱియొక్కొక్కచోట నిన్నియుపాయములచేత సయితము ఆశానురూపప్రతిష్ఠ కాకున్నది. కావున మును జెప్పిన ప్రక్రియల నవలంబించినచో యథాయథముగా బ్రాణప్రతిష్ఠ యగునని నిశ్చయించి చెప్పలేము. కాని మునుజెప్పిన ప్రక్రియల నవలంబించుటచే నాశానురూప ప్రాణప్రతిష్ఠ కాకున్నను, నిక్కాలమందు సాధారణముగా జరుగుచున్న పూజలనుబట్టిచూడఁగా నది వేయింతలు శ్రేష్ఠమనిమాత్రము నొక్కిచెప్పఁగలము. నాయనా! ప్రాణప్రతిష్ఠ యనఁగా దేవతావిర్భావమని యర్థము. పూజకుఁడు ఏదేవతను బూజించుచున్నాఁడో యా దేవత కృపాపూర్వకముగా సమ్మృఖప్రతిమ

యందు విశేషించి వేలయనంతదాక, వేయి ప్రక్రియలచేత నై నను దేవితావిర్భావము కాదు. ఏమనఁగాఁ బ్రతిమయందు ఆవిర్భవించుట, ఆవిర్భవింపకుండుట యునునది దేవతయొక్క యిచ్చపై నే పూర్తిగా నిర్భరపడియున్నది. కావునఁ గేవల పురుషార్థప్రయోగమువలన అనఁగా మంత్రపాఠము మున్నగు ప్రక్రియలే బ్రాణప్రతిష్ఠకై న యుపాయములని యెన్నఁడు నెన్నఁజాలము. దానితోఁ పూజకుని సరళచిత్తముతోడి గంభీర కాతరప్రార్థనములును ఆవశ్యకములే. పలుతావులందు యే మంత్రమును నే ప్రక్రియయుఁ దెలియకున్నను వ్యాకుల ప్రార్థనాప్రభావముచేతనే పూజకుఁడు ప్రతిమయందు దేవత నావిర్భవింపఁజేయ గల్గుచుండుట కనుచున్నాము. దీనిచేఁ బ్రక్రియలకంటె దేవతాకృపపై నే నిర్భరపడియుండుట ఫల దాయకమని తెలియుచున్నది. అటులని యెట్టి ప్రక్రియను జేయక కేవల కృపపై నే యాధారపడి కూర్చున్నచో నాశకుఁ దగిన ఫలమును గలుగదు. ఇట్లుచేసి యనేకులు వ్యర్థ మనో రథు లగుచున్నారు. పలుమాటలేల ! దేవతాకృపయు, బురు షార్థప్రయోగమును నుపయుక్తకాలము న నెడి మూడు నిమిత్త ముల నవలంబించి చేసినపుడు సర్వకార్యములును సఫల మగును.

సరే, యపుడు ఆత్మప్రాణమునందుఁ జక్కఁగాఁ బ్రతిష్ఠితులైన సాధకపురుషులు ఎట్టి ప్రక్రియ విశేషము నుల్లంఘించినను బ్రాణప్రతిష్ఠ చేయఁగల్గుదురు. కారణమేమనఁగా వారియెడ నా దేవత సర్వదా ప్రసన్నమై కృపామయమై యుండును వారి యిచ్చ వేఱుకాదు. ఏలన, వారు దేవత యందు ఆత్మసమర్పణముచేసి పూర్తిగా నిశ్చింతులై యు

దురు. ఇట్టి యవస్థయందు వారిలో నేదేని విశిష్టేచ్ఛ వెలయు నపుడు వారిది పరమేశ్వరునిచ్చయే యని తలంతురు. కావునఁ బ్రాణప్రతిష్ఠాక్రియయందుఁ గడతేటిన సాధకులు ఏ ప్రతిమ యందు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయఁగోరినను దానియందే దేవతా విర్భావము తప్పకగుచుండును.

ఉ ప చా రా ర్ప ã ము

దేవతావిర్భావమగునప్పుడే యథాసాధ్యముగాఁ బూజ అనఁగా నుపచారార్పణముచేయవలెను. ఇట్లనుఁడు; అట్టివేళఁ బూజకుఁడు పూజ చేయకుండఁజాలడు. తన సర్వస్వము నభీష్ట దేవతాపాదములందుఁ బడవేయఁ బూనుకొనును. తఱచుగా నతనికి “గుండెచీల్చి గుండెకాయను నా ప్రాణారాధ్యయొక్క రక్తచగణములం దర్పింతు”న నెడి కోరికయుఁ గలుగును. అంత తోను దృష్టికాదు. “జన్మజన్మాంతరములనుండియు, యుగ యుగాంతరములనుండియు నెవరిసంధానమునుజేయుచున్నానో, తెలిసియో తెలియకో భోగములలో నేయుండి, లేదా వైరాగ్య మార్గమందే యుండి యెవరిని దెలియక యెంత సంధానము చేసితినో, యెవ్వరి పరితృప్తికై యనాదికాలము నుండియు నెన్ని జననమరణ దుఃఖయాతనలతో నలిగి యొర్చికొని వచ్చు చుంటినో వారే, యా నా ప్రాణనిధియే నేఁడు నాయెదుట నిల్చినది. ఆహా! నేనేమిచ్చి నారిని బూజింతును? ఈ పృథ్విపై నున్నదంతయు, నీ బ్రహ్మాండమందున్నదంతయు నా బ్రహ్మాండ నాయకుని పాదములం దర్పించి, యనాదిజన్మములందైన కృత ఘ్నుతాభారమును జలక బెట్టుకొందును. ఇప్పుడు తడవెంతో లేదు. ఇదే నాహృదయదేవతావిర్భావము. ఇదెంతకాలమో

నిల్వదు ఇపుడు గాతున్నను, ఒక్కగడె వెనుకఁదెచ్చి యథా సాధ్యముగా నుపచారముల నర్పింతు ననుకొనుటకవకాశము లేదు.” కావునఁ బూజ మొదలిడుటకుమున్నే యుపచారములను గూర్చుకొని యుంచికొందురు. అర్ఘ్యము, పాద్యము, ఆచమనీయము మున్నగు నుపచారద్రవ్యము లెంత యల్పములును సామాన్యములే యగుఁగాక, అవి దేవతాయోగ్యోపచారములే యనెడి సత్యధారణ చేయవలయును. కనుకనే శాస్త్రములందు ఉపచారద్రవ్యముల నర్పించి యర్పణము చేయు విధానము గలదు. “అర్చిత మగ్న్యతాయ దద్యాత్” పాద్యార్ఘ్యదులగు నుపచారములను గంధ పుష్పాదులతో ముందుగా నర్పింతురు. ఉద్దేశమేమనఁగా సత్యప్రతిష్ఠాసహాయముతో నీ సర్వద్రవ్యములనర్పించి చైతన్యమయములుగాఁ జేయుటయే. ఉపచారద్రవ్యములను చైతన్యమయములుగాఁ జేయఁగల్గుటచేతనే యా దేవతకు యోగ్యోపచారములుగాఁ బరిణమించును. దేవత తక్క దేవతయెదుట దేవతాచరణముల నెవ్వరు సమీపింపఁగలరు? కావునఁ బాద్యము అర్ఘ్యము మున్నగు నుపచారముల కధిష్ఠాత్రియైన దేవతను ముందు స్మరించియే పూజచేయుటగును. వేర్వేరుద్రవ్యముల యధిష్ఠానదేవతలకు వేర్వేరు పేళ్లుగలవు. ఆయా నామములు తెలియకపోవుటచేత నొక్క విష్ణుని బూజించుటచేతనే యుద్దేశ్యము నెఱవేఱఁగలదు. ఏమనఁగా ‘సర్వం వా విష్ణుదేవలిమ్’ విష్ణువే సర్వద్రవ్యముల కధిష్ఠానదేవతగా సంతట వెలయుచున్నాఁడు. కావున విష్ణుని బూజించుటచే విభిన్న దేవతల పూజ సంపన్నమగును. కనుకనే యీ దేశమునందగు పూజలలో ననేకోపచారములగు నధిదేవతా రూపముగా విష్ణు

పూజయే జగుగుచున్నది. పూజాప్రణాళి యిట్లున్నది —
 “ఏతే గంధపుష్పే, ఓం పాద్యాయనమః | ఏతదధిపతయే, ఓం
 విష్ణవే నమః | ఏతత్సంప్రదానాయ అముక దేవతాయై నమః ||”
 తోలుతఁ బాదప్రక్షాళనార్థము పరికల్పితమైన జలమును
 లక్షించి పూజచేయుటగును. ఈ నామరూపాత్మక స్థూలాంశ
 మునే సత్యజ్ఞానముతోఁ బూజ్యజ్ఞానముతో గంధపుష్పము
 లచే నర్చింపవలయును. ఈ విశిష్ట నామరూపములుదయించిన
 వ్యాపకచైతన్యసత్తయందు లక్ష్యముంచి, యధిపతిదేవతా
 రూపముతో, విష్ణురూపముతో, జగద్వ్యాపక చైతన్యరూప
 ముతోఁ బూజింపవలయును. తరువాతఁ బ్రాణప్రతిష్ఠచేయఁ
 బడిన యే ప్రతిమయందు దేవతాపూజ యారంభమైనదో,
 దాని నాత్మచైతన్యముయొక్క — ఘనీభూత వికాసస్వరూపమైన
 ప్రతిమగాను, ఏప్రతీకమందు నీవు లక్ష్యముంచితివో దానినే
 సంప్రదాన (కారక) రూపముగాను దర్శించి యర్పించునపుడు
 విశిష్టప్రార్థన మంత్రపాఠములతో, నదివఱకే చైతన్యమయ
 ములుగాఁ జేయఁబడిన పాద్యాద్యుపచారములను శ్రద్ధతో
 నర్పింపవలయును. తక్కిన యుపచారముల సంబంధమందును
 నీవిధముగానే యని తలంచునది.

ఇచట మంత్రపాఠముచేతనే పూజాఫలము పూర్తిగా
 లభించు ననరాదు. మంత్రార్థమున కనురూపమైన భావము
 తోఁగూడి పూజ చేయవలయును. ప్రత్యక్షదేవత కుపచార
 ముల నర్పించుటకై పూజకునిలో నెట్టి సత్యభావోన్మేష
 మగునో, యట్టి సత్యభావమును బట్టియే యథాసాధ్యముగాఁ
 బూజింపవలయును. ఒకవంక నుపచారముల లోటుపాటులను
 జూచుటయు, రెండవవంకఁ బూజనీయ దేవతయొక్క సర్వ

వ్యాపకత్వము, సర్వశక్తిమత్వ మహత్వములను దర్శించుచుఁబోఁగాఁ బ్రాణశక్తి తనంతనే పొంగి పోరును. ఈ విధముగా భావాపన్నుడై పరమేశ్వరుని బూజింపవలయును. మఱియొకలాగయినచో నాశానురూప ఫలమును దృప్తియై లభింపదు.

మఱియొక్కమాట - పూజోపచారము లెంత న్యూనములే, హీనములే కానిమ్ము. వానినే స్వర్గీయ భావముతో మహార్ద్రస్వరూపముగా భావింపవలయును. పూజకై సిద్ధపడునపుడు యథాశక్తిగా యథాసంభవముగాఁ బవిత్రములైన యుపచారములను సంగ్రహించుటే యావశ్యకము. శాస్త్రకాదులు “విత్తశాత్యం నకారయేత్” అనఁగా నీకున్నదానిని బట్టి కృపణత్వమును విడిచి, అనఁగా సామర్థ్యమున్నను లోపము చేయక పూజింపుమనిరి. కావున యథాసాధ్యముగా శ్రేష్ఠమైన యుపచారములను సంగ్రహించి పూజాప్రయత్నము చేయుటావశ్యకము. నీ వెంతటి శ్రేష్ఠోపచారములను సంగ్రహించుకొని కూర్చున్నను, జగత్పతి పరమేశ్వరుని యెదుట నవి యన్నియు నిశ్చయముగా హీనములుగానే న్యూనములుగానే తోచును. అపుడు వానిని స్వర్గీయభావముతో మహద్భావముతోఁ బరికల్పనము చేయవలయును. ఇట్టి కల్పనము మిథ్య యేనాఁడునుంగాదు. ఏమనఁగా, ద్రవ్యసమూహము భావముకంటె వేతేమియుంగాదు. భావమే యీజగత్తు భావముల పూజయే యగుచున్నది. చూడు - నీవు కూపజలముతో విశ్వపతి పూజ చేయుచున్నావనుకో; అప్పుడీ కూపజలమునే స్వర్గంగా జలముగాఁ గల్పించితేవేని, అది నిక్కముగా మందాకినీ జలముగానే పరిణమించును.

ఇటులే సర్వోపచారముల నెఱుంగునది. సాధకులై సవారు, ఉపచారములను నుపాద్యావముతో దివ్యభావముతో, బరి కల్పితములుగాఁ జేయుచు భీష్మదేవతాసన్నిధిని బెట్టుజాలరు.

ఇట్టి పూజయందు గుర్తింపఁదగిన జేమనఁగా, నుపచారద్రవ్యములను జైతన్యమయములుగాఁ జూచి యర్చించి, పూజనీయదేవత నుద్దేశించి యర్పణ మారంభించిన యెడలఁ బూజాంగములన్నియుఁ జైతన్యమయములై పోవును. అనఁగాఁ బూజ్యము, పూజకుఁడు, పూజాద్రవ్యములు, పూజ - యివన్నియు నొక యఖండచైతన్యము యొక్క - విశిష్టాభివ్యక్తిగానే గానవచ్చును. అపుడు సత్యముగా “బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిర్బ్రహ్మగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్” అగుచునే పూజ నడచి పోవును. కర్త, కర్మము, కరణము, సంప్రదానము అను నన్నిటియందఁ ను నొక యఖండ బ్రహ్మసత్త లక్షింపఁబడుచుండును. ఇట్టి పూజాఫలముగా, ననఁగా నీ బ్రహ్మరూప కర్మసమాధిఫలముగా బ్రహ్మత్వలాభమగుచుండును. అద్వయ బ్రహ్మమందుఁ బ్రతిష్ఠితుఁడగును భక్తి జ్ఞాన కర్మముల సమన్వయ మీ భావముతో సుసంపన్నమగును. కొందఱు జ్ఞానికిఁ గర్మాధికారము లేదందురు. వారును నిట్టి బ్రహ్మకర్మానుష్ఠానమును నిషేధింప లేదు; సరిగదా జ్ఞానలాభమైన తరువాతఁ గూడ లోకశిక్షార్థము బ్రతికియున్నంతకాలము నిట్టిసత్త రానుష్ఠానమును మాటిమాటికి నుపదేశించిరి. కర్మము బంధనమే యనుమాట యజ్ఞానకల్పితము. ఏమన యథార్థముగా సర్వ కర్మములును బంధనమును గలిగించునవియే. అవి యహంకర్తృత్వబోధముతోఁగూడి కామ్యకర్మములేయైనను గ్రమముగా మున్న జెప్పిన బ్రహ్మకర్మసమాధిగాఁ బర్యవసితములే

యైనచో నచిర కాలమంటే యీ కర్మసమూహకర్తృత్వము
అసంగ బంధనజనకత్వమునశించును. కత్వముయొక్క ప్రత్యేక
మందును బ్రహ్మదర్శనాభ్యాసమైనచో నట్టి కర్మము బంధన
కారక మగుటెట్లు? కామ్యకర్మములు చేయఁగాఁ జేయఁగా
మనుష్యుఁడు నిష్కర్మాధికారి యగును. నిష్కామకర్మమే
చిత్తశుద్ధి విషయమున సాక్షాత్కారణము. ఇట్టి చిత్తశుద్ధి
గలవానికి జ్ఞానలాభము తప్పకగును జ్ఞానలాభానంతరము
నిష్కామకర్మానుష్ఠానమే మనుష్యునికిఁ బ్రకృతిసిద్ధమై పోవును.
ఈమాటయే బహుశాస్త్రములు, ఆచార్యులు సంపదేశించినది.

సరే మన ముపచారార్పణమును గూర్చి చెప్పుకొను
చుంటిమి. తుట్టుతుది యుపచారము ప్రణామము. ప్రకృష్ట
ముగా నతుఁడు కాఁజాలినపుడే యుపచారార్పణము సార్థక
మగును. అర్ఘ్య పాద్య వస్త్ర పుష్పాదుల నర్పించి యర్పించి
పూజకుఁడు తన యహంతను గొనిపోయి నిర్విచారముగా
నభీష్టదేవతా చరణములం దర్పింపఁగలుగునపుడే పూజ
సార్థకమగును. పూజ, ఉపాసము, ధ్యానము, యోగము,
జపము ఏదేననుము; సర్వము నీ ప్రణామముకొఱకే. నిర్విత
మైన 'నేను'ను జన్మ జన్మాంతరములనుండి పోషించుకొని
వచ్చుచున్నాము. అన్నిటినిబట్టి చూడఁగా మనుష్యుఁడు
దేనిని సత్యముగా నెంచి విచరించుచున్నాఁడో, దేనిని ప్రక్షేం
చుటకు, దేనిని దృష్టినిొందించుటకు జీవుఁడనుతీణమును
వ్యాకులుఁడగుచున్నాఁడో యా 'నేను'ను—(అహమ్) గైకొని
యేది యథార్థమైన నేనో, యేది పరమేశ్వరుఁడో, యేది
పూజనీయ దేవతాకూపముతో నీయెదుట నున్నచో దాని
చరములందు ఈ 'నేను' నర్పింపఁగల్గునపుడే యథార్థ ప్రణా

మము చేయుటగును. మనుష్యత్వలాభమున కిదియే తుట్టతుది యుపాయము. బ్రతికియున్నంత కాలము ప్రణామములు చేయుచు నొక్కసారియైన నిట్టి ప్రణామము సిద్ధమగునేని, జీవనాంతకాల మందైన నొక్కసారి నిట్టి ప్రణామము చేయఁగల్గునేని, యపుడే మనుష్యత్వము సార్థకమగును కావుననే మారదస్యులైన యాచార్యులు పూజోపచారవర్ణనప్రసంగమున వందనమునే ప్రణిపాతమునే, తుది యుపచారముగా గ్రహించిరి. గీతలందు భగవంతుఁడు తానే, పత్ర పుష్ప ఫల జలములను భక్తితో నర్పించునపుడు చానిని నేను తుధార్తుఁడన్నమును వలెనే తాత్పర్యముతో గ్రహించి భుజితునన్నాఁడు. కావున బూజాసర్వాంగములందును భక్తి కలియకున్నచో బూజ సఫలముకాదని వేట చెప్పవలయునా? సర్వవిధముల యుపచారముల సద్భావమందును, నసద్భావమందును బ్రణామ మనెడి తుదియుపచారమునకే ప్రాధాన్యము. సర్వోపచారములును సద్భావసంపన్నములయినను, యథార్థముగాఁ బ్రణామము కాదేని పూజకుఁడు సఫలుఁడు కాఁడు. ఇంక సర్వోపచారములు నసద్భావసంపన్నములేయైనను నొక్క యథార్థ ప్రణామముతోనే పూజ సుసిద్ధమైపోవును. కావునఁ బూజ చేయఁగోరువారు యథార్థ ప్రణామ మెట్టిదో నేర్చికొనక తప్పదని సంకోచింపక చెప్పుచున్నాఁడు.

ఈ తుద నొక్కమాట యప్రాసంగికము కాదు. మనము జగదీశ్వరుని చరణములందుఁ బూర్తిగా నవనతులము కాఁజాలము, గనుక మన దీనత, హీనత మున్నగునవి తొలఁగి తున్నవి. సకలజగదధీశ్వరుడై మనకేకాంతనామకుఁడైయున్న హి చరణములందు మన కల్పితాపాంబోధమున బూర్తిగా

నవనతము చేయఁగల్గుటచే మన దీనతాహీనతలు బొత్తిగాఁ దొలఁగిపోవునని తెలిసికొనలేము. కనుక నే మనకుఁ బరముఖా పేక్షతో జీవనము గడుపుట యగుచున్నది. ఈ నిధిపూర్వక ప్రణామము లర్పించు ఫలముగా మనలోను వెలిని విశ్వపతి యొక్క యవ్యయశ త్తయే వికసించును అపుడే స్వరూప ప్రతిఘటమును, స్వరాట్టులము లగుదుము.

బలిదానము

గొట్టెలు, కోళ్లు మున్నగువానిని బలియిచ్చు ప్రథ, యీదేశమందగు దేవీపూజలందుఁ జిరమునుండియు సాగు చున్నది ఇది శాస్త్రవిహితమే. పశుబలిసంబంధమునఁ బలు వురు పలువిధములుగా నందురు. కనుక శ్రీగురు కృపచే మన కేమి తోఁచునో యది వెల్లడించుట సంగతముకదా! “దేవాన్ పితॄన్ సమభ్యర్చ్య ఖాదన్ మాంసం న దోషభాక్” దేవత లను బిత్తదేవతలను బూజించి చేయు మాంసభోజనముచే దోషములేనని శాస్త్రాదేశము. ఆత్మవత్సేవ పేరే పూజ = ఏపూజకుఁ డెట్టి పూజచేసి సరితృప్తుఁడగునో యట్టి భావము తోనే పూజనీయదేవత పూజ సేయుటగును. పూజకుఁడు మత్స్యమాంసాభిలాషియైనచోఁ దన యిష్టదేవత నట్టి యుప చారములతోఁ బూజించుట తప్పదు. అటులు చేయకుండుటే యన్యాయము. కనుక నే శాస్త్రమందును, బూజావిశేషమం దామిష (మాంస) భోగమును, పశు బలిదానమును జెప్పఁ బడినవి. వృథా మత్స్యమాంసాదిభోజనము శాస్త్రనిషిద్ధము కావున, మాంసప్రియజనుల విషయమున నిట్టి పూజ చెప్పఁ బడినది. సాత్త్విక, రాదసిక, తామసిక భేదముచేఁ బూజ

మూడువిధములు. వటుక భైరవదేవతా పూజయందు మనకు గాననచ్చును. ఒక్క- వటుక భైరవదేవతాపూజయందే సాత్త్వికాది భేదముతో మూడువిధముల ధ్యానము వర్ణింపఁబడినది. ఇందువలన నన్ని పూజలును మూడువిధములుగా జేయఁబడ గలవు. ఇదే శాస్త్రసిద్ధము. ప్రకృతిసిద్ధము. అసలుమాట యేమనఁగాఁ బూజకుని యధికారమునుబట్టి పూజాప్రకార మందు భేదముండును. గీతయందు వర్ణింపఁబడిన త్రివిధకర్తల భేదమునుబట్టియే పూజయును మూడువిధములుగా నగును. పాఠకుల సుగమతకై గీతయందలి త్రివిధ కర్తృలక్షణములను జెప్పుచున్నాను.

ఫలాకాంక్ష, లేనివారును, అహంకర్తృత్వబోధ రహితులును, ధృత్యుత్సాహములతోఁ గూడినవారును, కర్మసాఫల్య మందును, నిష్ఫలతయందును, నిర్వికారముగా నుండఁగల వారే సాత్త్వికకర్తలు. విరాగి, క్రోధి, కర్మఫలాకాంక్షి, లోభి, హింసాశీలుఁడు, అశుచి, సుఖదుఃఖహర్ష విషాదములకు లోఁగిన వాడే రాజసికకర్త.

అయుక్తుఁడు, అనఁగా నభీష్టదేవతయందు సమాహిత చిత్తము లేనివాఁడు, మలినబుద్ధి, స్తబ్ధుఁడు — క్రియఁబోతు, ధూర్తు — ఇతరుల నృత్తిని జెఱచువాఁడు, ఇతరుల నవమానించువాఁడు, అలసుఁడు, దీర్ఘసూత్రియునైనవాఁడే తామసిక కర్త యని చెప్పఁబడెను.

మనుష్యుని మఱియొక పేరే కర్త. అవుననే మనుష్య జాతినంతటినీ భగవంతుఁడు మూడు విధములుగ విభజించి నాఁడు. మనుష్య ప్రకృతియందు లెక్కలేని వైచిత్రము లున్నను, అవి స్థూలముగా నీ మూడుప్రకారములందే విభ

జింపఁబడగలవు. సాత్త్విక, రాజసిక, తామసిక ప్రకృతులలో నేదేనిగానియు; మనుష్యులెల్లరు జగదీశ్వరుని స్నేహమయాంక మందే యున్నారు. కావున నెల్లరును దమతమ యధికారిములకుఁ దగినట్లుగా నీశ్వరపూజయందు సమర్థులు. మనుష్యుఁ డీ సాత్త్వికాదులలో దేని కధికారిగా నున్నాఁడో, వాడట్టి భావముతోనే పరమేశ్వరుని బూజించును. ఈ యధికారిములను గుర్తించియే శాస్త్రకారులు సాత్త్వికపూజయందు మాంసభోగము పశుబలిదానము చెప్పలేదు. రాజసిక తామసిక పూజలందే యిట్టి విధానముంజేసిరి. కావున దేవ పితృకార్యములందుఁ బశుబలి విధానము గానవచ్చుచోట్ల, నది మున్నుజెప్పిన రాజసిక తామసిక కర్తల పక్షమందే ప్రయోజ్యము. సాత్త్వికకర్త విషయమునఁగాదు. మఱియు, వాస్తవిక సాత్త్విక ప్రకృతి గలవారి పక్షమున నిట్టి పశు భావాది హింసామూలక కార్యములు జరుగుట బొత్తిగా నసంభవము. కొందఱు, పశురక్తములేకున్నచోఁ గాఢీపూజాదుఁల సుసిద్ధములు కానేకావందురు. తంత్రశాస్త్రమందిట్టి మాట కలదు. నిజమేకాని యదియు మున్నుజెప్పిన రాజసిక తామసిక కర్తల సంబంధముననేయని తెలియవలెను. ఇది తెలిసియుఁ గర్త సాత్త్విక పూజాసంబంధమైన మాటలనే యటచుచు, ననఁగా నహింస వాచనికముగానే చేయుచుఁ దన దేవ పైతృది కార్యములందు విధిని విడిచిన యెడల, వాని దేవపితృకార్యము లెన్నడును సుసిద్ధములు కాఁజాలవు. ఒకవంక శాస్త్రవిధి నుల్లంఘించుటవలని ప్రత్యవాయమును, రెండవవంక ఆత్మవంచనరూప దోషమును వానిని జుట్టుకొనును. ఇంతేకాదు, పలుతావులఁ గొందఱు రాజసికకర్తలు

తమ పూర్వులుచేసిన పూజలను, పశుబలిరహితములుగాఁ జేయుటకు నైఁవరాని శోకదుఃఖముల నొందుదురు. మత్స్య మాంసముల రుచిమఱిగి యంగడినుండి వానిని గొని తెచ్చి చరితార్థతను సంపాదించు వారి విషయమందు మాత్రమే దైవపైతృక కార్యములందు శాస్త్రవిహితమైన విషయమున నామిషభోగము, పశుబలి యిచ్చుట కర్తవ్యము. సరే యపుడు సాత్త్వికకర్తల మాటవేలు. ఆ కాళీపూజాదులను నైతము సాత్త్వికభావముతోనే నిర్మాంస నైవేద్యాదులతోనే సంపన్నము చేయుదురు. వారి పూజయు సమ్యక్సిద్ధమగును. శాస్త్రమందును సాత్త్వికకర్తల విషయమున నిట్టి విధానమే యున్నది.

ఇపుడొక శంక — “సాత్త్వికపూజయందు బలిదానము నిషిద్ధమైన యెడల, దుర్గాపూజాదులందుఁ జెప్పబడిన స్నాన పూజన బలిదాన హోమములనెడి నాలుగు ప్రధానాంగము లకు నన్యధాత్వము వచ్చును—కావున సాత్త్వికకర్తల విషయమున దుర్గాపూజవలని మహాపూజాతత్త్వసిద్ధి కాకపోగలదు.” అను నిట్టి యాశంకకు బదులేమనఁగా— సాత్త్విక పూజాస్థలములందుఁ గూష్మాండము (గుమ్మడి పండ్లు) ఇక్షు దండము (జెఱకు గడ్డ) మున్నగునవి పశువునకుఁ బ్రతినిధిగా నుంచఁబడి బలిదానము చేయఁబడుచున్నది. ఈ విధముగా బలిదానము సిద్ధమగును, గనుక మహాపూజయు సిద్ధమగును. పశుబలి యనఁగాఁ బశుభావమును బలి యిచ్చుట యని యర్థము. కామక్రోధాది పశుభావములను బట్టుకొని మహా శక్తిస్వరూపిణి యైన యమ్మ యడుగులయం దర్చింపవలయును. సాత్త్వికపూజకుఁ దే భావముతో బలిదానము

చేయునో, యది కొంచెము తెలియఁజెప్పుదును — కూష్మాం
డము మున్నగు వానికిఁ బశురూప కల్పనము చేసి, వాని
యందుఁ గామక్రోధాది పృథ్వులను, అహంకారము, అవిద్యా
వాసనా సంస్కారములు మున్నగు వాని నారోపింతురు.
ఒక్కొక్క వృత్తిని లక్షించి వేర్వేరు భావములతో గంధ
పుష్పాదులతోఁ బూజించి యభీష్ట దేవతకు యధావిధిగా
నర్పించి బలికై (దేవతోపహారమునకై) తేఁబడిన కూష్మాం
డము మున్నగువానియం దారోపింతురు. తరువాత యథా
విధిగా ఛేదించుట మున్నగు పనులు చేయుదురు. సాత్త్విక
పూజయందు బలిదాన విధానమిదియే. ఇట్టి బలిదానమును
జేసియుఁ బూజకులు కామక్రోధాదిపృథ్వుల పట్టువలన విడివడ
లేక యున్నారు. అయినను దీనియందు బలిదానము సిద్ధము
కాలేదనెడి సంశయము లేదు. ఏమనఁగా నిట్లు చేయఁగాఁ
జేయఁగా, భగవత్కృపచే నొకనాఁడు సత్యముగానే పశు
భావముల బలిదానము సిద్ధమై పోవును. అనఁగాఁ బూజకుని
పశుభావములు నిక్కముగాఁ దొలఁగిపోవును. కనుక నిట్టి
బలిదాన మెన్నఁడును వ్యర్థముకాదు. మఱి, యుత్తమాధి
కారులు జీవాత్ముని జీవభావ జడభావములను బశువులుగాఁ
గల్పించుకొని భాగాది (గొఱ్ఱలు మున్నగు) పశువులనే బలి
దానముగా నిచ్చినను నట్టిచోటఁ బశుఘాతనము, సాత్త్విక
పూజకు వ్యాఘాతమును గల్గింపదు ఏమన నిట్టి పశుఘాతము
జీవనమందొక్కసారియే యగును. ఇట్టి పూజఁ ను దక్షిణాం
తముగా నొనర్చినతోడనే పూజకుని దేహాంతిమై పోవును.
జీవత్వ జడత్వ సంబంధముతో నాత్మకు — చైతన్యమునకు
నగువిముక్తియే యధార్థబలిదానము. సరే అది యుండనిఁడు.

శివపూజ, విష్ణుపూజ మున్నగు పలుపూజలు సాత్త్విక భావముతోఁ జేయుటే, శాస్త్రములందు విధింపఁబడినది. ఈదేశమందుఁ బలుతావుల నీ పూజలు అట్టి భావముతోనే చేయఁబడుచున్నవి. మఱి, కాలీపూజ, వటుక భైరవ పూజ, జయదుర్గాపూజ మున్నగునవి రాజసిక భావముతోనే చేయఁబడుచున్నవి. కర్త యొక్కఁడే యీ పూజలనన్నిటిని విభిన్న భావములతోఁ జేయుచున్నాఁడు. ఇదియు శాస్త్రవిధానమే. కర్త యించుకంత సత్త్వగుణ సంపన్నుడై, లేదా కాగోరిన వాడై రజస్తమోగుణ ప్రభావమువలనఁ బూర్తిగా విముక్తుఁడు కానపుడు, అతఁడే శాస్త్రానుసారవిష్ణుపూజాదులను సాత్త్విక భావముతోను, గాలీపూజాదులను రాజసిక భావముతోను సగపన్నములు చేయును. వాస్తవముగా ననేకు లిట్లే చేయుచున్నారు. పూజయే ధర్మము గాను. ధర్మ లాభము కొఱకే పూజ. ధర్మలాభ ముద్దేశ్యము. పూజదానికైన యుపాయము, రాజసిక తామసిక ప్రకృతివలన విడువఁబడి క్రమముగా సాత్త్విక ప్రకృతియందుఁ జేరవలయును తుదకు గుణాతీత స్వరూపమందుఁ బ్రతిష్ఠితుఁడగుటకే యీ యనుష్ఠానము లన్నియుఁ బ్రయోజనీయములు. కనుక గర్తయొక్కడే మున్న జెప్పిన వేర్వేలు పూజలను వేర్వేలు భావములతోఁ జేయుట కేవల స్వాభావికము. మఱి, జీవనమందుఁ దొలుతఁ గొంత భాగము రాజసిక భావముతోఁబూజించువాఁడు బ్రతికియున్నంత కాలము నటులే చేయున నెడి నియమములేదు మన మిట్టివారి నెందఱనో చూచుచున్నాము. మత్స్యమాంస భుగ్గంశము లందే పుట్టి, మత్స్యమాంసములనుభుజించుచునే కొంత కాలము బ్రతికి, కేవల శాకాహారులుగా మాటిపోయి తమ కులమందుఁ

జిరాచరితములైన పశుబలిదానాదులను వీరుకొన్నవారి నెందఱినో చూచుచున్నాము. ప్రకృతిపరివర్తనముతోనే పూజాది ప్రకారములును మాలుచుండును. అందులకే శాస్త్రకాగు లీ విషయమున నాదార్యమునే చూపిరి. చెప్పెడిదేమనగా - ఎవ్వఁ డెట్టి పూజకు నధికారియో వాఁడపుడెట్టి శాస్త్రవిధి ననుసరించియే యాపూజలను జేయవలయును. అధికారిమును మీటి చేయు పూజాదులు తటచుగా నిష్ఫలములే యగును. ఎవఁడెట్టి యధికారమందున్నాఁడో దానిని నిర్ణయించు నిషయమున మున్న జెప్పిన భగవద్వాక్యమే ప్రమాణము. ఉద్దండ ప్రవృత్తి కే యభిముఖయైన యుచ్చృంఖల ప్రకృతిని యధార్థముగా నియమించుటకై, కొంతవఱకుఁ బ్రకృతి యనుకూలించుచునేయుండును, గాని పూర్తిగా ననుకూలముగానే పోవుచో మనుష్యునియధఃపతన మనివార్యమేయగును. మఱియు నొక్కసారిగానే ప్రకృతికిఁ బ్రతికూలముగాఁ పోవుట దుస్సాధ్యము, అసంభవము. “ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి” ఈవిషయముల నన్నింటిని జక్కఁగా నాలోచించియే పూజ్యపాదులైన యార్యులు ప్రకృతి గతి సామర్థ్యమును లక్షించి మెల్లమెల్లఁగా మనుష్యుల నున్న తిమార్గమందు నడుపుటకే చూచిరి. శాస్త్రీయ విధిని పేథములు ఈసత్యముపైనే ప్రతిష్ఠితము లైనవి.

రాజస, తామస ప్రకృతిగలవాని నొకని నెల్లప్పుడును సాత్త్వికపూజాదివ్రతినిగానే యుంచినచో ననగా నడివడిగా నున్నతని జేయఁబూనినచోఁ దటచుగా నాప్రయత్నము విఫలమే యగుచుండును. ఏలన, నట్టి యధికారి యొకవంక సామర్థ్యహీనత కారణముగా సాత్త్వికపూజాదుల నుత్తమ

విధమున సంపన్నము చేయఁజాలఁడు. రెండవవంక వాని ప్రకృతి ననుసరించి సుసాధ్యములుగాఁ జేయఁబడు గాజన తామసిక పూజచే వచ్చితుండగును. ఈ విధముగా రెండు విధముల స్వార్థమనోరథుడై పోవుచు అల్పవయస్కుడైన యొక బాలుకునకుఁ జాతశాలకు యోగ్యమైన శిక్షణము నిచ్చుటకు మున్నే, దగ్గున విజ్ఞానాది కళాశాలలందు నేర్పఁబడు విషయములను నేర్పుట మొదలిడినచో నెట్టి మర్దశ వచ్చునో యీ ప్రస్తావితవిషయమందును నట్లే యగును.

భారతీయ ధర్మశాస్త్రములందు ఇట్టి యధికార నిర్ణయము స్థిరపడియుండుటచేతనే యా పామరపండితు లెల్లరు యథాయోగ్యముగా నీశ్వగునిపూజయందు సమర్థులై దానిచే భార్మికులగు సుయోగము నొందుచున్నాడు. ఈ దేశమందలి వారీ విధముగా నేటిదాఁక నధికారానురూప ధర్మాచరణమును జరుపుచుండుటచేతనే యిప్పటికిని సర్వధర్మ సంప్రదాయములలోను మహాపురుషులు కొందఱావిర్భవించుట సంభవించుచున్నది. వైదిక తాంత్రిక పౌరాణిక భక్తిమార్గీయ జ్ఞానమార్గీయ యోగమార్గీయ శాక్త శైవ వైష్ణవ సౌర గాణాపత్య రామాయత రాధాస్వామి నానాపంథి కబీర్ పంథి దాదూపంథి మున్నగు లెక్కలేని ధర్మ సంప్రదాయములు ఇట్టి యధికార ప్రచిత్త్యముపైనే నిల్చియున్నవి. నేడును దఱచుగా సర్వసంప్రదాయములందును యథార్థ భార్మికపురుషులు బయల్పడఁజుట చూచుచున్నాము. వారిట్టి యధికారానురూప వ్యవస్థనలనఁ బుట్టిన సుధామయస్థలములు. ఇంతే కాదు, ఈ వైదికార్యజాతి నేటికిని సమస్తభూమండలము యొక్క ధర్మాచార్యాసగము నలంకరించినది. ఇదియును

స్వాధికారాను రూపోపాసనముయొక్క మఱియొక ఫలము. ఇతరదేశములవలె నధికారవిచారము లేకయే యెల్లరకు సమానరూపముగా నీశ్వరోపాసనమలవడియుండునేని, అనఁగా ఎల్లరకు నుపాసనాప్రణాళి యొక్కటేయుయి యుండునేని, బహుశః యీ జాతి యిట్టి గౌరవజనక ధర్మ గురుస్థానము నొందకపోయి యుండును. సంప్రదామభేదముచేతను వ్యక్తి భేదముచేతను నుపాసనాప్రణాళియందైన యేర్పాటు యీ జాతియొక్క విశేషత్వము, మహత్త్వము నైయున్నది. మానవ ప్రకృతియొక్క నై సర్గిక నై చిత్రమువలన నుపాసనా ప్రణాళియందును వేరుపాటుండుట కేవల స్వాభావికము. దీనిని గుర్తింపక యెవఁడేని మనుష్యుల కెల్లరకును సమానోపాసనమే కర్తవ్యమన్నచో వాఁడల్పదర్శి, హ్రస్వదర్శి యనక తప్పదు. కాని మన భారతీయ ఋషిగణము మానవ ప్రకృతి యొక్క సూక్ష్మతమపార్థక్యమును గుర్తింపఁగల్గినది. కనుకనే యీ దేశమందలి శాస్త్రీయ విధినిషేధములు దేశకాలపాత్రాధికారముల సమ్యగ్విచారముపై ని వ్యవస్థాపితములైనవి. ప్రకృతి యొక్క యుచ్ఛ్ఛంఖలతను (కట్టుకాటు మీఱుదలన) బహిర్ముఖగతిని మెల్లమెల్లఁగా సంయమించుటకే యీ విధినిషేధము లెల్ల నుద్దేశింపఁబడినవి. కావున నుద్దేశ్యమును యథా సంభవముగా లక్షించి శాస్త్రీయ విధిని షేధములను యథా శక్తిగా ననుశీలించి పాలించుటొక్కటే శ్రేయోలాభమునకుపాయము.

మనము ప్రస్తావించిన బలిదాన విషయమునఁ దుది సిద్ధాంత మేమనఁగా — సాత్త్విక కర్తలైనవారు, అనఁగా కర్మఫల స్పృహలేనివారు, హింసాప్రవృత్తికిఁ దొలఁగిపోయిన

వారు, సుఖదుఃఖములందు నిర్వికారులు నైనవారే దేవ
 పైతృక కార్యములం దెన్నఁడును బశుబలులను, ఆమిష
 భోగములను నర్పింపకు శాస్త్రములు సాత్త్వికకర్తలకై సర్వ
 కార్యములందును మాంసరహితనైవేద్యమునే నొక్కి చెప్పినవి.
 ఇక రాజసిక ప్రకృతి గలవారు, అనఁగాఁ గర్మఫల స్పృహ
 గలవారు, సుఖదుఃఖములకు లోఁగిపోవువారు, మత్స్యమాంస
 ములందు రుచిగలవాడు, తమ దైవ పైతృకకార్యములందు
 యథాశాస్త్రముగా మత్స్యమాంసాదుల నుపహరింప వల
 యును. కానిచో వారి కార్యములు సుసిద్ధములుకావు. ఇకఁ
 దామసిక ప్రకృతి గలవారల పూజయం దెట్టి శాస్త్రీయ విధి
 నిషేధముల యవేక్షయులేదు. వారు మంత్రవిహీనముగానే
 కులక్రమాగతాచారములతోఁ బూజలను జేయుదురు. ఇట్టి
 పూజయు నీదేశమున శిక్షితకులములందు అశిక్షితసంప్ర
 దాయములతో మిక్కిలిగా జరుగుచున్నవి. ఎంత యప
 కృష్టుఁడు తుచ్ఛుఁడు నైనను సుదురాచారుఁడైనను మెల్ల
 మెల్లఁగాఁ బరమేశ్వరసత్తయందు విశ్వాసవంతుఁడగుట కిట్టి
 పూజయును నుపకరించును — ఇపుడు మనము కొన్ని సుప్రసిద్ధ
 పూజల తత్త్వము నెఱుంగఁ బ్రయత్నింతము.

గణపతి (విఘ్నేశ్వరుడు)

శ్రీమంతంబగు భరతిఖండ మందంతటను విఘ్నేశ్వ
 రారాధనము విపులముగా జరుగుచున్నది. ఏ నామముతోనైన
 నేమి గణాధిపతిని (జీవగణాధిపతియైన పరమేశ్వరుని) హిందువు
 లందఱు పూజించుచున్నారో. ఈ పూజ బహు పురాతనము.
 వేదములందే గణపతి యుగ్గడింపఁబడి యున్నాఁడు. “నిఘసేద

గణపతే గణేశు త్యామాహుః” “గణానాం త్యా గణపతిగ్ం హవామహే” ఇటులెన్నియో శ్రుతులున్నవి. కొందఱు వేద భాగమందుఁ బేర్కొనఁబడిన గణపతి బ్రహ్మణస్పతియేగాని వక్రతుండుఁడు కాఁడందురు. అది యనాదరణీయము. వక్రతుండుఁడు బ్రహ్మణస్పతికంటె భిన్నుడై వము కాఁడు.

“విఘ్నేశ విధిమార్తాండ చంద్రేంద్రోపేంద్ర వందిత,
నమో గణపతే తుభ్యం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే॥”

అని ఋషులు విఘ్నేశుని బ్రహ్మణస్పతిగానే వర్ణించిరి.

“తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి,
తన్నోదత్తిః ప్రచోదయాత్॥” — తై. శ్రుతి.

ఈ దేవునిపేర నొక యుపనిషత్తే కలదు. గణపతి పురాణమని యొక పురాణమే కలదు. “ఆదౌ పూజ్యో గణాధిపః” అని యెందైనను ముందుగా గణపతినే పూజింతురు. వైష్ణవులు సకలకార్యాదిని బూజించు విష్వక్సేనుని కంటె నీ గణపతి భిన్నుఁడు కాఁడు. గణమనఁగా ముప్పదియాఱు తత్త్వముల సముదాయము. దానికి బతికాఁగా గణపతి. విశ్వమనఁబడు షట్త్రింశత త్వగణమే యీతనిసేన. అంతటను వ్యాపించియున్న తత్త్వగణమే సేనగాఁ గలవాఁడు. విశ్వము నకు (తత్త్వరూప సేనకు) నాయకుఁడు కనుక వినాయకుఁడు. విష్వక్సేనుఁడు. అన్ని వైపుల వ్యాపించియున్న సేన గలఁడు. తత్త్వముల నెడి సేనయే యంతట విశ్వరూపమున వ్యాపించి యున్నది. కనుక విష్వక్సేనుఁడు. ఇందువలన వైష్ణవుల విష్వక్సేనుఁడును, ఇతరమతముల గణపతియు నొక్కఁడే. తత్పురుషుఁడే. పరమాత్మయే.

ఏ కేశ్వరారాధనమును బోధించు మతములలో నగ్ర గణ్యము హిందుమతము. అట్లయిన నీ విఘ్నేశ్వరు డెవఁ డందురేని, యితఁడు తత్పురుషుఁడే; పరమాత్మయే; పర బ్రహ్మమే.

“యం బ్రహ్మ వేదాంతవిదో వదంతి పరం ప్రధానం పురుషం తథాన్యే ।
విశ్వోద్గతేః కారణ విశ్వరం వా తస్మై నమో విఘ్నవిनाయకాయ॥”

ఈ శ్లోక రాజమును బ్రతి హిందువుఁడు నక్షరములు నేర్చినది మొదలు పఠించుచున్నాఁడు. వేదాన్తు లెవనిని బరబ్రహ్మ మనుచున్నారో, అన్యులు సాంఖ్యాదులు నెవనిని బ్రధానపురుషుఁ డనుచున్నారో (ప్రకృతియుఁ బురుషుఁడు నీతఁడే యనుచున్నారో) యట్టి విఘ్నేశ్వరునకు నమస్తారము.

కం. పర విశ్వోద్గతి హేతువు

పరముఁడు, పురుషుండు, ప్రకృతి, బ్రహ్మము, పరమే

శ్వరుఁ డంచుఁ డద్జ్ఞు లెవ్వని

బరికింపుదు రగ్గణాధపతి నర్చింతున్.

అని సీతారామాంజనేయ సంవాదకారుఁడును గణపతిని బర మాత్మగానే వర్ణించెను.

ఒకచో బ్రహ్మ పరాత్పరుఁడనియు, ఒకచో విష్ణువు పరమాత్మ యనియు, వేతొకచో శివుఁడు పరదైవతమనియు భావింపఁబడి యుండఁగా, నిపుడు మీరు గణపతియుఁ బర బ్రహ్మమే యనుదురే, ఇందేది సత్యమంటేని, అన్నియు సత్యములే. వీరందఱు నా పరాత్పరుఁడే. ఆ పరబ్రహ్మమునకే యిన్ని పేర్లుగాని, యింతమంది వేర్వేరు డేవులులేదు. “ఏకమే సద్విప్రా బహుధా వదంతి” ఒక్కఁడైన సత్యదా

ర్థమును (పరమాత్మను) విజ్ఞులు పలు విధములఁ జేర్కొనుచున్నారు, అని భావము.

తైత్తిరీయశ్రుతియందు నారాయణమనెడి భాగమున “అంభస్యపారే భువనస్య మధ్యే నాకస్య పృష్ఠే మహతో మహీయాన్” అని పరమాత్ముని ముచ్చట ప్రారంభమయి—

“తత్స్వరుషాయ విద్మహే, మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్”

“తత్స్వరుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి |
తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్”

“నారాయణాయ విద్మహే | వాసుదేవాయ ధీమహి |
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్”

అను వాక్యములలో నా పరాత్పరుడే రుద్రుడనియు, వక్రతుండనియు, నారాయణుడనియుఁ దెల్పుఁబడినది.

ఒక్కఁడైన భగవంతు నిన్నివిధములఁ బిలువనేల? యందువేని అటులు పిలుచుటయందే చాల సామరస్యమున్నది. ఈశ్వరు నొక్కపేరితోఁ బిలుచువానికంటెఁ బలు పేళ్ళతో వ్యవహరించువారే యెక్కుడు జ్ఞానులు. ఏమన, నీశ్వరుఁ డనంతకల్యాణగుణ పరిపూర్ణుఁడు. అట్టివాని కొక్కపేరు పూర్తిగాఁ జాలియుండదు. వేయివిధముల నాతనిమనము వర్ణించినను బూర్తిగా నిర్వచింపఁజాలము. కనుక ననంతకల్యాణగుణ పరిపూర్ణున కనంతనామము లేర్పడుచున్నవి. కావున శివుఁడు (మంగళప్రదుఁడు), విష్ణువు (చింతటవ్యాపించియున్నవాఁడు), బ్రహ్మము (వృద్ధి నొందువాఁడు), పేఘ్నుశ్వ

దుడు (విఘాతములఁ దొలఁగించువాఁడు) మున్నగు నామములు వేలకువేలు వెలసినవి. ఎన్ని వెలసినను జాలవు.

వర్ణింపనలవికాని యవాజ్ఞానన గోచరుడైన భగవంతుని పారమ్య మహిమ లాఘాణగుణములను యథాశక్తి యథారుచి ప్రకాశింపఁ జేయుటకు భక్తులనేక నామములను గల్పించుకొనినటులే, యుపాసకుల కార్యార్థమై యాయా నామముల కనుగుణములగు ననేకరూపములు కూడ విజృంభించి ప్రకాశింపఁ జేయఁబడినవి. భగవద్గుణములను గీర్తించు శబ్దములుఁ జదువుకొనినవారలు భగవంతుని దెలిసికొనుటకు సాధనము లైనటులే, యాయా రూపములును, అజ్ఞులు మొదలు ప్రాజ్ఞుల వఱకుఁ దెలిసికొన సాధనము లగుచున్నవి. ఈ విషయమున వాక్యైంత ప్రధానమో ప్రతిమలును సంత ప్రధానములు. 'మూర్తిరహస్యము' క్రిందఁ జూచునది.

ఇప్పుడు మనము విఘ్నేశ్వరుని మూర్తిరహస్యము నెఱుంగఁ బ్రయత్నింతము. భగవంతుని యనంతగుణములలో విఘ్ననియంతృత్వమును బ్రధానముగాఁ జేసికొని విఘ్నేశ్వరుడని వ్యవహరించిరి. ఆ విఘ్నేశ్వరత్వమున కనుగుణమగు చిత్రమైన రూపమును గల్పించుకొని యుపాసించి తాము కృతార్థులై లోకహితబుద్ధిలో వెల్లడించిరి. విఘ్నములను దొలఁగించుటకై మేధావిత్యము చతురత్వము నెమ్మది మున్నగు గుణములు ప్రధానములు. మేధ భగవచ్ఛక్తి. కనుకనే "మేధాదేవీ జపమాణా న ఆగా ద్విశ్వాచీ భద్రా సుమనస్యమానా" అని శ్రుతి యుగ్గడించినది. గజముఖము మేధావిత్యమును దెలుపును. నరనానర కుంజరములు జ్ఞానవజ్జంతువులు. అయినను నరుని జ్ఞానము మాటిమాటికి విషయ

ములచే నాకర్షింపఁబడు స్వభావము కలది. ఈ యాకర్షణమే మనుజుని బహుచంచలుని జేయుచుండును. ఇంక వానరము జ్ఞానవజ్రంతువైనను స్వభావ చంచలబుద్ధి, మఱి, యేనుఁగు బుద్ధి చాంచల్యదూరము. లక్ష్మ్యమును సాధించు నాగ్రహము కలది. తనదారి కడ్డమైన మహావృతౌదులను బెల్లగించి, మార్గమును విరళము చేసికొని గమ్యమును జేరును. అట్టి బుద్ధియే బ్రహ్మలక్ష్మ్యమును జేర్చునది యని బోధించుటకే గజముఖ కల్పనము. అది తుండమును బై కెక్కినపుడు దాని కుంభములతోఁగలిపి లక్షించినచో 'ఓ' కారము నెడి వర్ణమే స్ఫురించును. బిందువును జేర్చినపు డదియే ప్రణవము భగవంతుఁడు ప్రణవస్వరూపుఁడని బోధించును. వర్ణమాలయందలి ఓకారమును (బ్రహ్మమును బ్రహ్మశక్తిని దెలుపు, 'అ+ఉ' అను స్వరమాల చేరికచే నైనదానిని) విడిగా నుపాసించు విధానము తంత్రములందుఁ గలదు. దాని ఫలము బ్రహ్మజ్ఞాన లబ్ధి. దాని చేటచెవులు సంతతము కుంభస్థలమునుండి యుట్టు సుగంధిమదలుబ్ధములై మూగెడి మత్తీకములనుద్రోలు సాధనములు. బ్రహ్మజ్ఞాన సాధనముచేయు బుద్ధియందు మాటి మాటికింజేరుచు, దానికి విఘ్నములగు విషయసంస్కారములే మత్తీకములు. వాని దొలఁగించు నుపాయము సంతత శ్రవణము. కావున, జీవునికి శ్రవణ సాధనము విషయసంస్కారములను దొలఁచునని బోధించునవియే విశాలశ్రవణములు.

విఘ్నేశ్వరునిది పెద్ద కడుపు. ఈ లంబోదరత్వము లోకముల నన్నిటిని దనలోధరించిన పరమేశ్వరుఁడితఁడే యని తెలుపు లక్షణము. నాలుగుచేతులు ధర్మార్థ కామమోక్షములనెడి నాలుగు పురుషార్థముల నిచ్చువాఁడనెడి మాటను

దెలుపు లక్షణము. అతడు తాల్చిన పాశము కామమును, అంకుశము క్రోధమును, వశపరచుకొన్న వాడనియు, దన్నా శ్రయించిన భక్తులకు రజోగుణ సముద్భవములైన కామక్రోధములను వశపరచి సత్త్వగుణప్రకాశమును జేయుననియు బోధించును. మూడవచేతి పుస్తకము సకలవిద్యాస్వరూపుఁడును, సర్వవిద్యాప్రదాతయు నీతఁడేయని తెలుపును. నాలవ చేతి మోదకము ఆనందస్వరూపుఁడును, ఆనందప్రదాతయు నీతఁడేయని తెలుపునదే. ఇదిగాక ద్విభుజ, పద్మభుజ, అష్టభుజ దశభుజ. గణపతి మూర్తులను గనుచున్నాము. ఆ భుజముల యందలి వస్తువుల సంకేతముల నన్నిటిని దెల్పుఁబూనినచో గ్రంథశరీరము పెరిగిపోవునని యిట వ్రాయమానితిని. కోరిన వారికిఁ దెల్పుఁగలను.

ఇక సర్పభూషణములు — భగవచ్ఛక్తి గ్రంథము లందుఁ బెక్కింట సర్పముగా నే రూపింపఁబడినది. బహువిధ క్రియా శీలమైన యాశక్తియే భగవంతుని బహువిధ విభూతులను బ్రకాశింపఁ జేయునది. జ్ఞానబలక్రియారూపమైన యాశక్తియే తన కలంకారమని బోధించుటకే యీ సర్పాలంకారములు.

ఆ దేవుని యరుణవర్ణము విమర్శశక్తి స్వరూపమునుం దనదే యని బోధించును. ఆతని ప్రకాశశక్తిని, ఆనందమయత్వమును దెలుపునదియే చంద్రకళావతంసము.

ఆతని వాహనము మూషికము (ఎలుక). ఇది యపూర్వము. ఇది పరమరహస్యము. మూషికము - దీని స్వభావ మేమనఁగా, తన దారి కడ్డువచ్చువానిని గొటికివేయుటయు,

వలసిన యాహారవస్తువులతోఁ దృష్టి నొందుటేగాక. కొన్నిటి నుపకరించువాని నెత్తుకొనిపోయి తన కలుఁగుతో దాచికొనుటయు మూషికధర్మము. సాధకజీవున కిట్టి ధర్మములు పట్టినపుడు - అనఁగా దన సాధనమార్గమున కడ్డునిల్చు కొన్ని శంస్కారములను బ్రతిబంధకములను విడఁగొట్టుకొని, యనుకూల సంస్కారముల నవలంబించి, జ్ఞానోపయోగి సామగ్రిని సంగ్రహించికొని మూలబిలమున (మూలాధారమున) స్వయంభూలింగమును (ఈశ్వరుని) జేరి యుపాసించు జీవుఁడే మూషికధర్మము పట్టినవాఁడు. అట్టి జీవు నధిష్ఠించియే, ప్రజ్ఞాస్వరూప పరమేశ్వరుఁడు (ఈశ్వరశక్తి) సాధనబలముచేఁ దన రూపమే యైన జీవునితో స్వాధిష్ఠానాది చక్రములను దాటి యాజ్ఞాచక్రమునకుఁ బోవును. అప్పుడా జ్ఞానశక్తి ఋతంభర ప్రజ్ఞ యనఁబడును. జీవుఁడు తాను గురుకృపచేతను, శాస్త్రవాక్యములచేతను 'అహం బ్రహ్మస్మి'త్యాది జ్ఞానము ననుభవించుచుండును. అపుడు మనఃస్థానమైన యా చక్రమునందు నిల్చిన జీవుని విషయేంద్రియాదులు బాధింపకుండ నాజ్ఞ పెట్టఁబడును గావునను, 'అది సత్యము, అది సత్యము' అనుచుఁ బరమశివస్థానమైన సహస్రారమునుండి శివాజ్ఞలను జీవుఁడందుకొనుచుండును గావునను ఆ భూమధ్యగత చక్రమునకు 'అజ్ఞాచక్ర'మని పేరయ్యెను. ఈశ్వరాజ్ఞల నందుకొని మహావాక్యార్థజ్ఞానము సుస్థిరమగునపుడు, ఆ ఋతంభర ప్రజ్ఞయే సత్యంభరప్రజ్ఞ కాఁగా, అచ్చోటుదాటి జీవుఁడు సహస్రారమందు దాదాత్మ్యానందము నొందును. కనుక ఋతంభర ప్రజ్ఞాస్వరూపము గణపతి, సత్యంభరప్రజ్ఞాస్వరూపము శివుఁడు. అందుచే శివుని కుమారుఁడు గణపతి యనఁబడెను. పైని

వివరించిన మూషికధర్మముపట్టిన జీవు నధిష్ఠించిన ఋతంభర ప్రజయే మూషికవాహనుడైన గణేశుఁ డనఁబడెను. అజ్ఞా చక్రమునుదాటిన జీవున కెట్టి విషయేంద్రియ సంస్కార విఘ్నములు రావు కనుక, నీ ఋతంభర ప్రజాస్వరూపేశ్వరునే విఘ్నేశ్వరుఁ డనిరి. ఇదే మూషికవాహన విఘ్నేశ్వర రహస్యము.

విఘ్నేశ్వరుని భార్యలు ఋద్ధి సిద్ధి యను నిరువురని వర్ణింపఁబడినది. విఘ్నేశ్వరు నారాధించువానికి సంపత్తి జయము గలుగునను సూచనమే యిది. ఈ దేవున కెనమండ్రు భార్యలున్నట్లు కొన్నిచిత్రములందుఁ గనుచున్నాము. ఇది పరమేశ్వరుని చుట్టసిద్ధి ప్రదాతృత్వగుణమునకు జ్ఞాపకము.

కావునఁ బరమాత్మకంటె విఘ్నేశ్వరుఁడు వేఱుకా దనెడి సత్యమం దాదరముకల భక్తులు ఈ నా గ్రంథమందలి మూర్తి మంత్రరహస్యములను బోధించుకొని, సక్రమ భావ యుక్తముగాఁ బూజించి కృతకృత్యు లయ్యెదరుగాక.

మఱి రెండు మాటలు వినాయకుని గూర్చి వ్రాయక తప్పదు. మొదటిదొక వింత, యేమన - విదేశములందుఁగూడ గజాననారాధనము. భగవంతుని గజముఖునిగా భావించి, యిక్కడకు మిక్కిలి దూరముగానున్న పాశాళదేశములందుఁ గూడ నీ విశేషము కలదు అమెరికాదేశస్థులుకూడ నీ గజాననుం గొలుతురు. ఈ విషయము “Hindu Superiority” అనఁగా హిందువుల యాన్నత్యము” అను గ్రంథమం దీ విధముగా నున్నది.

The Mexicans worshipped the figure made of the trunk of a man with the head of

an elephant, The Hindus as is too well known, still worship this diety under the name of Ganesh. Baron Humboldt thus remarks on the Mexican diety. "It represents some remarkable and apparently not accidental resemblance with the Hindu Ganesh."

మెక్సికన్లు గజముఖమును మానవదేహమును గల విగ్రహము నారాధింతురు. హిందువు లిప్పటికిని నీ దేవతను గణేశనామము నారాధింతురనుట సుప్రసిద్ధము. మెక్సికన్ దేవతమునుగూర్చి హంబోల్ట్ అను నతఁ డిట్లు వ్రాసెను. "ఈ దేవతము హిందుగణేశుని పోలిక క్కొంత కలిగియున్నది. ఆ పోలిక యెన్నదగినదియు స్పష్టముగాఁ గాక తాళియముకాక సమంజసమునై యున్నది."

దీనివలన రెండువిషయములు తేలుచున్నవి. మొదటిది పలువిషయములందు విఘ్నేశ్వరారాధనము కలదనెడి విషయము. రెండవవిషయము తొల్లి హిందువులు మతప్రచారమునకై పాతాళదేశమగు నమెరికాకుఁగూడఁ బోయియుండి రనునది.

చెప్పెడిదేమనఁగా, యూదులు దేవుని "జహోవా" యనఁగా, మహమ్మదీయులు "అల్లాహ్" అనునట్లే, వైష్ణవులు భగవంతుని విష్ణునామముతోఁ బేర్కొనఁగా, శైవులు శివనామముతోఁ గొలుచునట్లే, గాణపత్యులు గణపతినామముతో నాయొక్క యీశ్వరునే యారాధించుచున్నారు. వీరి మతము గీతామతముకంటె భిన్నము కాదు. దీనినిగూర్చి మోనియర్ విలియమ్స్ దొరగా రిటులు వ్రాసిరి. గ్రంథము పేరు 'ఇండియన్ విజ్ఞమ్' Indian Wisdom (P. 127).

"There is a sect among the Hindus called Ganapathyas, who identify Ganapathi or Ganesh with the Supreme Being. Their doctrines are embodied in the Ganesa Purana but they have a poem called the Ganesa Githa, which is identical in substance with Bhagavath Githa, the name of Ganesa being substituted for that of Krishna.

“పరాత్పరుని గణేశునిగా భావించు గాణాపత్యులనెడి శాఖ యొక్కటి హిందువులందుఁగలదు. వారి మతసిద్ధాంతములు గణపతి పురాణముందుఁగలవు. ఇంకను భగవద్గీతతోఁ దుల్యమగు ‘గణేశగీత’యును వీరికిఁగలదు. దీనియందుఁ గృష్ణునకు మాటుగా గణేశనామము వాడఁబడినది.” అనియుండనిండు.

ముఖ్యమైనది గణేశపూజాశాలజ్ఞానము. ఇది భాద్రపద శుద్ధచతుర్థి. జాహ్న్వంతః ప్రకృతులందు వ్యాపించు జడత్వము మెల్లమెల్లగా మల్లుదలనొందు మంచి సమయము. అంతః ప్రకృతియందు జడత్వము సడలనారంభించు నీ భాద్రపదశుద్ధచతుర్థి (నాల్గవ దినము) మొదలు తొమ్మిది దినములు జ్ఞానప్రద శివపుత్రుఁడుగా భావింపఁబడినట్టి ఋతంభర ప్రజ్ఞాస్వరూపుడైన భగవంతు నారాధించి, స్వభావముచేసగు సంతఃప్రకృతి ప్రసాదము నాస్వాదించి, సాధకజీవుఁడు కృష్ణపక్షమందుఁ బితృదేవతల యాశీర్వాదము నొందునని, రాఁబోవు శరత్కాలాదిని, బరాశక్తి నారాధింపఁగల జడత్వవిముక్తి యనెడి యంతఃప్రసాదము నొందును. అదియే శరన్నవరాత్రములందుఁ బరాశక్తి నారాధింపఁగల సామర్థ్యము నిచ్చును. జడత్వము తొలఁగి యంతఃప్రసాదము వికసించు సపుడే ప్రాణాయామ క్రియయందలి కుంభక ప్రయత్నము

సఫలమగును. అపుడు పూర్తిగా జడత్వముతోలంగి చిత్రకాశ మనెడి ఓజఃప్రకాశ మగును. దీనినే కాళిదాసుఁడు—

“ప్రససాదోదయాదంభః కుంభయోనేర్మహాజనః”

అని శరత్కాలవర్ణనమునం దుగ్గడించెను. మహా తేజశ్శాలియగు కుంభసంభవుని(అగస్త్యుని) యుదయమువలన, జలము(జడము) నిర్మలమయ్యెను. అనఁగా, కుంభసంభవుఁడు — కడవయందుఁ బుట్టినవాఁడని పౌరాణికార్థము. ఆధ్యాత్మికార్థము—“కుంభే సమ్యగ్భవతి తిష్ఠతి ఇతి కుంభసంభవః” ప్రాణాయామ క్రియ యందలి ప్రధానభాగమైన కుంభకమందుఁ జక్కఁగా నిల్వఁ గలవాఁడు కుంభసంభవుడు. కనుకనే శ్రీనిద్య యనుపేరఁ బరగు దేవీ విద్యను హయగ్రీవ విష్ణుమూర్తి కుంభసంభవుడైన యగస్త్యునకే ప్రసాదించెను. భాద్రపదశుద్ధమందు విఘ్నేశ్వరుని బూజించియు, కృష్ణపక్షమందుఁ బితృదేవతల నారాధించియు వారి కడుణాశీర్వాదముల నొందినవాఁడే, తేజోభూత వికాసారంభమగు శరదృతువు ప్రవేశింపఁగానే, తేజోమయియు, భర్గఃస్వరూపయు, గాయత్రియునైన పరాశక్తిని, దేవినారాధించి కృతార్థుఁడు కాఁగలఁడని నిశ్చితాభిప్రాయము

భాద్రపద శుక్ల పక్షమందుఁ జవితినాటికిఁ జంద్రకళలు అనఁగా మానసిక కళలు నాలుగు వికసించుసరికి సాధకోత్తముఁడైన యొక మహర్షియందు ఋతంభర ప్రజ్ఞాస్వరూప గణపతి యీవిధమగు మూర్తిగా నావిర్భవించుట నీతిధియే యీదేవుని పూజకై శాస్త్రములందు విహితమైనది. గణపతి భేదము లనేకములు కలవు. భిన్నభిన్న మహర్షులు భిన్న మంత్రముల సాయముతో నారాధించుచు, బరమేశ్వరుని

భిన్నభిన్న కల్యాణగుణములందుఁ దమ కిష్టమైనవి స్ఫురించు
నటులు భిన్నభిన్న రూపకల్పనములు చేసి ధన్యులైరి. అవి
యన్నియు నిటవ్రాయఁ బనిలేదు. ఆయా మూర్తుల చిత్ర
కల్పనారహస్యములను, ఆయా మంత్రముల యర్థములను
దద్దజ్జుల నాశ్రయించి తెలిసికొనఁదగును. దీని యంజేకాదు.
పెక్కింటియందీ మంత్రమూర్తి భేదములు కలవు. దైవకృప
గురుకృపయు శాస్త్రకృపయు సంపాదించ గల్గినచో నన్నిటి
జ్ఞానమును లభించును. జిజ్ఞాసాబలమే యటఁ బ్రధానము.
ఇంత చాలును.

రా స లీ ల

ఇది మన గూంధదేశమున విశేషించి ప్రచారమందు
లేకున్నను, దీని ప్రాశస్త్యము వెలుంగుట మనవిధి. ఉత్తరాది
పూజలలో నిది ప్రముఖము.

శరదృతువునందలి నిర్మలాకాశమునఁ బూర్ణచంద్రు
నుదయముచే శుభ్రజ్యోత్స్నా స్నాతయై శీతోష్ణముకాని విశ్వ
ప్రకృతియొక్క యపూర్వసౌందర్యమునెడ ముగ్ధులైన పూర్వా
చార్యులు అంతర్జగత్తునందును నట్టి యపూర్వ శోభావికాస
మునే యనుభవించి, కార్తికపూర్ణిమాతిథియందు రాసలీలా
పూజావిధానమును జేసిరి. ఎప్పుని యసీమ సౌందర్యమాధుర్య
ముల యించుక గూఢాసము నొందిన విశ్వప్రకృతియం దిట్టి
యపూర్వసౌందర్య ముదయించునో, వానిహద్దులేని సౌందర్య
మాధుర్యముల పరాకాష్ఠ కిది సమయము. అతని సుందరదిన
మొక్కసారి యాదఁబడకుండునా? అతఁ డానంద ఘనుఁడు;

అత్మారాముఁడు; విశ్వాతీతుఁడు నైనను, ఏ విధముగా నీయపూర్వ విశ్వలీలానందము నుపభోగించుచున్నాఁడో, అత్మారాముఁడయ్యును నే విధముగా నాత్మశక్తులతో రమించుచున్నాఁడో, దానిని స్మరించిన తత్త్వదగ్గులు ఈ దినమందెంత యానందమును, నెంత యాత్మత్వప్రియు ననుభవించిరో! శరత్కాలావసానమందు క్షీణితత్త్వముయొక్క ప్రకట ప్రకాశము క్రమముగా క్షీణించును. కొలఁది నాశ్యోనే శీతర్తువు పొడసూపుటతో, వ్యోమతత్త్వము విశేషించి వెలయు కాలము వచ్చును. దాని పూర్వసూచనము లారంభ మగును. ఈ సమయమందు మన స్థూల శరీరమందలి యాకాశతత్త్వము మొదలుకొని సర్వవ్యాపియై హద్దులేని వ్యోమమండలమును బోధమందు జాగృతముఁజేసి, యాబోధమయూకాశమందు భువనసుందరుని సుందర రాసలీల నాస్వాదింపఁగల్గుటచే నీ దుఃఖభర మానవజీవనము మధుమయమై పోవును. అపుడే మానవజీవనము యొక్క సర్వాపేక్షా సమయము కూడి వచ్చును. అప్పుడు మనుష్యుఁడు భువనసుందరుని రాసలీలను దర్శింపఁగలడు.

రాసలీల — గోపికలతోఁడ శ్రీకృష్ణుని యానందక్రీడ, జగత్తునందలి సర్వజీవులను దనవంక కాకర్షించునాఁడు, సర్వపాపముల సమూలకర్షణము చేయువాఁడు శ్రీకృష్ణుఁడు. అతఁడే యానందమయ పరమాత్మ. అతఁడు సర్వదా సర్వత్ర ససంఖ్య గోపికలతో నానందలీల నెఱపుచున్నాఁడు. అసంఖ్య గోపులందు పదునాఱుగురు శ్రేష్ఠులు. వారిగో నెనమంద్రు సఖులు శ్రేష్ఠతారలు. ఎనమంద్రలో మొట్టమొదటిదే శ్రేష్ఠతమ. రాసలీలయందు సృష్టితత్త్వము బాగుగా తేటపడును.

మూలప్రకృతివలన నీ జగత్తు పుట్టును. ఆమెయే పూర్తిగా నీ రాసలీలయందు శ్రేష్ఠతమ గోపిక. మూలప్రకృతి వలన నేడు ప్రకృతులు వికృతిరూప పరిణామమును సంఘటిత మగును, అనఁగా మహత్తు అహంకారము పంచతన్మాత్రలు అనునవే రాసలీలయందలి శ్రేష్ఠతమ గోపీతారలు. మఱి హనివలనఁ బుట్టు పదునాఱువి గారములే పంచజ్ఞానేంద్రియములు, పంచకర్మేంద్రియములు, పంచభూతములు, మనస్సు అనునవియే రాసలీలయందు శ్రేష్ఠగోపులు ఈ పదునాఱు ప్రకృతుల వికాస తారతమ్యములే నసంఖ్య గోపికాభేదము కలుగుచున్నది. కావుననే రాసలీలయందలి గోపీసంఖ్య నిర్ణయించుట కాదు. జగత్తునందలి ప్రతిపరమాణువును బృందావనమే. ఇట్టి బృందావనమం దెల్ల వేళల నసంఖ్యగోపికలతో నాత్మరూప శ్రీకృష్ణుఁడు విరాజిల్లును. గోపికల సంఖ్య యనిర్ణేయమైనను, మనకు నచ్చఁజెప్పుటకుఁగాను బూర్వాచార్యులు పదునాఱుగురు గోపికలతో శ్రీకృష్ణుని రాసక్రీడను వర్ణించిరి తాను సచ్చిదానందస్వరూపుఁడయ్యును, ఏక ఖండ స్వరూపుఁడయ్యును బదునాఱుతత్త్వముల నెడి గోపికలయందుండి సత్త, చైతన్యము, ఆనందము అనువాని యభివ్యక్తిని బ్రకాశింపఁజేయుచుండును. శ్రీకృష్ణుని శతవల్లనే గోపికల సత్తయు, శ్రీకృష్ణునిచైతన్యమువల్లనే గోపికలప్రకాశమును, శ్రీకృష్ణుని యానందమువల్లనే గోపికల పరిచ్ఛిన్నానందమును నభివ్యక్తమగుచుండును. పదునాఱుతత్త్వముల నెడి గోపికలు, అనఁగా నింద్రియశక్తులు ఆ యానందనయన శ్రీకృష్ణుని సంధానము నొందునపుడే, బహిర్ముఖవిషయాను సంధానము నుండి మఱిపోయి, యంతర్ముఖములగుటకు మొదలిడును.

అపుడు తమతమ విశిష్టతయనెడి కుసుమానలజ్జాకులను విడిచి పెట్టి పూర్తిగా నాత్మయందే మైమఱచి, పరమపురుషు నానంద లీలయందుఁ బాల్గొనును. ఆయానందమయపురుషుఁడు శ్రీకృష్ణుఁడు తానొక యద్వితీయుఁడయ్యును నేపథముగాఁ బ్రకృతి, మహత్తు, అహంకారము, పంచతన్మాత్రము, పంచ భూతములు, మనస్సు, ఇంద్రియశక్తులు ననువానిలో నిల్చి యాయా భావములతో నాత్మప్రకాశము చేయునో, దాని చక్కని యనుస్మరణము నుపలబ్ధియుఁ జేయుటకే రాసలీలా పూజ విహితమైనది. రసస్వరూప పరమాత్మ భావాతీతమును గుణమయమునైన రూపముతోఁ బ్రకాశించును. నిరవయవ మైన కేవలానంద స్వరూపరసము సావయవమై — అకార యుక్తమై వెలయునపుడే — నామరూపములతో నభివ్యక్త మగునపుడే, రాసలీలాభినయ మారంభ మగును. రసము అపుడే రాసరూపమున నాత్మప్రకాశము చేయును.

సారాంశ మేమనఁగా జగత్తత్త్వమును, సృష్టిరహస్య మునుఁ జక్కఁగా నెఱింగించుటకే శాస్త్రములందీ రాసలీల విహితమైనది. శాస్త్రకృపను, గురుకృపను బొంది పురుష ప్రకృతి విషయక జ్ఞానమందధికారులైనవారే, యీ విషయ బృందావనమందు నిత్యము రాసలీలాస్వాదము చేయఁగల్గుదురు. సర్వరూపములతో, బహురూపములతో, జగద్రూప మతో, ఆత్మప్రకాశము చేసి యానందమయపురుషుఁడు నిత్యము నే యానందలీలానుభవము చేయునో, దాని నొక్క గడసేపైనను జీవుఁడు హృదయంగమ మొనర్చుకొనుటకే యీ రాసలీలావిధాన మేర్పడినది. సాధారణదృష్టికి జగత్తు దుఃఖమయముగా నే తోచును కాని జీవితకాలమందొక్క

సారియైనను శ్రీకృష్ణుని యీ యపూర్వరాసలీలనుఁ గాంచు భాగ్యమబ్బిన సాధకులకు మాత్ర మీ జగత్తు నిత్యానంద మయముగానే ప్రతిభాతమగును. దుఃఖము నెడిపేరితో నొక్కటి యెక్కడను లేనేలేదు. అంతయు నానందమే. ముమ్మాటికిఁ గేవల మానందమే. దుఃఖరూపమునఁ గానవచ్చునదంతయు నానందవస్తువుయొక్క విభిన్నస్ఫురణమే యనెడి సత్యజ్ఞాన లాభము నొందుటకే, యీ సత్వోపలబ్ధిఁ జేయుటకే యీ రాసలీలా పూజానుష్ఠానము జరుగుచున్నది. బ్రతికియున్నంత కాలము ప్రతిదినమో, యేడాది కొకసారియో యీ పూజ నాచరించు ఫలముగా మిగిలిన మనుగడనాళ్లన్నియును మను ఘ్యుఁడు సర్వవ్యాపియైన యానందమయసత్త సనుభవింపఁ గలిగినచో మానవజన్మమునందిన చరితార్థత నొందును.

ఇపుడొకప్రశ్నము — కార్తికపూర్ణిమకంటె నితరమైన యే దినమందును రాసలీలాస్వాదము చేయలేమా? యని. ఏమీ, ఎందుకు చేయఁజాలము? సాధకులు భక్తులునైనవారు నా భువనసుందరుని కృపా లేశమునందినవార లెట్టి సమయము నందైనను భగవంతుని స్వరూపోపలబ్ధిని దాము గోరినట్లెల్ల చేయఁగలుగుదురు. ఇందు బాధయేమియు లేదు, సరిగదా, చేయుటే యుచితము. ఇదిగో యీ కార్తికపూర్ణిమా దివసము సాధకులకు, నసాధకులకు నెల్లరకు నిర్దేశింపఁబడినది. ఇట్లే సర్వ పూజాపర్వములను నెఱుంగునది. ఈనాఁడు బాహ్యంతః ప్రకృతులందుఁ గలుగు పరివర్తనము రాసలీలామభవ పక్షమున విశేషించి సాయపడునని యిదివఱకే సూచించితిని. ఈ తిథియందే యథాసంభవముగా నిట్టిపూజలు చేయుట సనాతనధర్మావలంబులైన వ్యక్తులకుమాత్రమే యవశ్య కర్త

వ్యము. అంతసటకు స్మరణీయమేమనగా, నేడాదిపొడుగు నను బ్రతీదిసముగాకున్నను, దుదకప్పుడప్పుడు ఈ రాసలీల యొక్క యత్యధికాస్వాదనమునకై యథాశక్తిగా ననుశీలించువారు మాత్రమే యీ సునిర్దిష్టదినమందు రాసోత్సవ యధార్థబలమొంద సమర్థులు. తక్కినవారి విషయమున - ఈ విషయము నేవిధముగాను ననుశీలించి, యనుస్మరింపనివారి పక్షమున నీ నిర్దిష్టదినమందు మాత్రమే చేయుపూజ యెన్నడును నాశానురూపఫలము నీయజాలదు. రంగమంచమందు సుదక్షనటకుడని పేరెన్నికగన్నవాడు నిర్దిష్టదినమునకు ముందుగానే, తన యభినయింపవలసిన విషయమును బలుసారులనుశీలించుచు భూమిక కవసరమగు నైపథ్యమును సంగ్రహించుకొనుచుండనట్లే యీ సంసారరంగమంచమందు ఆనందమయ భగవత్ సత్ప్రసాదబింబము నెడి యభినయకార్యమందు సమరాభినేతయ నెడి పేరొందఁగోరువాడు ప్రతీదిసవో, వీలగునపు డెల్లనో యట్టి యనుశీలనము చేయుచునే యుండవలెను. యైత్తపుమాట యేమనగాఁ బూజాదును జేసి దాని సార్థక్యము నొందుటకై మొదటినుండియు నీ పూర్వప్రయత్నమును జేయుచునే యుండవలెను. ఈ నియమము కేవల రాసక్రీడా విషయమందే కాదు, సర్వపూజా సంబంధము నందునని యెఱుంగునది. మఱియు నీ కార్తిక పూర్ణిమనాఁడు విశేషమేమనగా నానందమయ సృష్టిలీలా రహస్యమును జీవసాధారణులకుఁ దెలియఁజెప్పటకే భగవంతుఁడు స్వయముగా నవతరించి యా దినమందు రాసలీలాభినయము చేసెను. ఈ దినము విశేష స్మరణయోగ్యమును, ఆశానురూపఫల దానరూపమున విశేషశక్తి సంపన్నము నని చెప్పవచ్చును.

మఱొక్కమాట చెప్పి యీ ప్రస్తావము నుపసంహరించును. శ్రీమద్భాగవతమున రాసలీలయందు శ్రీమతి రాధ జీరు విశేషించి యుల్లేఖింపఁబడినది. కాన, దాని విషయమున నిచ్చట వెట్టి యాలోచనమును జేయలేదు. గోపీ శబ్దము మాత్రము వ్రాయఁబడినది. గోశబ్ధార్థము ఇంద్రియము. ఇంద్రియములనుఁ బాలించువాఁడు గోపుఁడు. ఏక క్తివశమున నింద్రియములు పరిచాలితములగునో (విషయగ్రహణమందు సమర్థములగునో, యదే గోపీ. పరమాత్మ యేశక్తుల నాశ్రయించి సృష్టిలీలాప్రకాశము చేయునో యవే గోపులు. ఆత్మశక్తులతోనే యాత్మ చేయు రస (ఆనంద) క్రిడయే రాసము. సత్తచైతన్యము, ఆనందము - అనఁగా సంధిసీ, సంవిత్, వ్లాదిసీ శక్తులయొక్క విశిష్టప్రకాశము, సంహారణము ననునదే రాసలీల. సాధకుఁడు రాసలీలాధ్యానముచేసి చేసియు నిత్యబృందావన మనెడి హృదయక్షేత్రమందు నిత్య రాసలీలాసంధానము నొందనంతదాఁక, నతని రాసోత్సవానుష్ఠానము సమ్యక్ ఫలదాయకము కాదు. అన్నిపూజలయందును నీ రహస్యము నెఱుంగునది. పూజనీయుఁడెవఁడో వాని మహత్త్వము, భావము మున్నగువాని నెఱింగి చక్కఁగా నాత్మసాక్షాత్కార మొనర్చుకొనగల్గు పూజకుని పూజలే సార్థకములగును. పూజ పూజకునితోను, పూజ్యముతోను భిన్నముగా నుండునంత కాలము పూజాయథార్థస్వరూపము హృదయంగమముకాదు.

డో లా యా త్ర

ఈ యుత్సవము దేశమందంతట ఘాటుణశుద్ధ పూర్ణిమ నాడు జరుగును. ఆంధ్రమున సుప్రసిద్ధక్షేత్రమైన శ్రీ కూర్మే

శ్వరక్షేత్రము దీని విశిష్టస్థలము ఇది మున్ను శైవక్షేత్రమే. శ్రీ రామానుజులచే వైష్ణవముగా సంస్కరింపఁబడినవానిలో నిది యొకటి. ఆనాడీ యుత్సవము ఉత్తరానక్షత్ర ప్రధానముగాఁ జేయఁబడును. స్థారార్చితక్షేత్రమునందు తిథిప్రధానముగాఁ జేయబడును. నాడు శ్రీనాథుని యుత్సవవిగ్రహమును శ్రీదేవీ సహితముగా డోల (డోయల) యందుంచి, పూజించి యూయల నూపుచు భక్తులు బగ్గుండ (ఫల్గుచూర్ణమణిడి సువాసిత రక్తచూర్ణము) స్వామి విగ్రహముపైఁ జల్లుచు, యధేష్టముగాఁ బ్రార్థింతురు. ఆ బగ్గుండనే భగవత్ప్రసాదముగాఁ బూజకులు భక్తులపైఁ జల్లుదురు. కొన్నిచోట్ల బగ్గుండను భక్తులొండొరులపైఁ జల్లుకొందురు. ఇంక బ్రత్యేకవ్యక్తి యందున్న యాత్మచైతన్యమును భగవంతునిగానే భావించి పూజింతురని భావము.

ఇపుడీ యుత్సవ తత్వమునుఁ దెలియఁ జూతము. శ్రీకృష్ణునితోలోత్సవము చైత్రమునకు ముందటిదైన ఫాల్గుణ శుద్ధ పూర్ణిమనాడు చేయఁబడును. ఆరు ఋతువులందునుఁ జూడఁగా శరద్వసంతములే మనోరమములు. విశ్వప్రకృతి యొక్క సౌందర్యము మానవచిత్తముల నాకర్షించు నాసమయయే భువనసుందరుని లీలారసాస్వాదము చేయువిషయమున మిగుల ననుకూలములు. మనస్సు స్వచ్ఛముగా నుండునపుడే యాధ్యాత్మిక భావరాశిని గ్రహించులాభము గల్గును. కావుననే శాస్త్రకారులు చేసిన పూజల కట్టడులెల్ల భగవానుని యీ విశ్వలీలా రసాస్వాదము చేయుటకే యైయున్నది. ఆ పూజలెల్లఁ దఱచుగా శరత్కాలమందును, పసంతపూర్ణిమా తిథియందునుఁ జేయఁబడును. రసికభావుకులైనవారు బాహ్య

ప్రకృతియొక్క యపూర్వసౌందర్యమునుఁ గాంచి భువనసుందరు నొక్కసారి స్మరింపకుండగలరా? ఎవ్వని రవ్వంత సౌందర్యా భాసము నొంది విశ్వప్రకృతి యంకమందు వాసంతీపూర్ణిమా సౌందర్యము మెఱయునో వాని నొక్కసారి స్మరించుట మనుష్య మాత్రునకుఁ గేవల స్వాభావికముగాదా! భువనసుందరుడై యానంద ఘనజిగ్గహుడై యాత్మస్వరూపముతోఁ బరమ ప్రేమాస్పదరూపముతోఁ బూర్ణభావముతోనున్న యాతఁడే నిత్యస్థిరాత్మస్వరూపుడైన శ్రీకృష్ణుడే మనస్సు, ఇంద్రియాదులు ననువానిచేఁ బరిచ్ఛిన్నుడై యుపాధివశమున నిత్య డోలాయమానుఁ డగుచున్నాఁడు. (ఊగులాడుచున్నాఁడు). హృషీ కేశరూపముతో, సర్వేంద్రియాధిష్ఠాత్మ రూపముతోఁ బ్రతిజీవుని హృదయమందును గురురూపముతో, నచ్యుత స్వరూపముతో నిత్యమునున్న యాతఁడే యింద్రియముల దారిని తేఁబడు విషయములనుఁ బ్రకాశింపఁజేయుచు భోక్తృ రూపముతో వేలయుచుండునపుడు ప్రతిక్షణమును వెంటగా నాందోళితుడగునో! ఆతని యీ డోలాయమాన స్వరూప మును యథాసంభవముగా ననుభవించుటకే యీ డోలోత్సవము విహితమైనది. మనము మన యింద్రియరాజ్యమందు విచరించుచుఁ బోవునపుడెల్లఁ జాంచల్యము ననుభవించుచున్నాము. ఆ చంచలత యతనిదే. నిత్యస్థిరుఁడును, ఏకాద్వితీయుఁడునైన యతఁడే యీచంచలత లోపలనుండి యలలుగల నీటఁ జంద్రుఁడువలెఁ బ్రకాశించుచున్నాఁడు. అమృత మయుఁడును, మధుమయుఁడును, ఆనందమయుఁడును, బరమ పురుషుఁడునైన యతఁడే భోగ్య భోక్తృ భోగరూపముతోఁ బ్రకాశించుచున్నాఁడనెడి సత్యమును సంవత్సరము పొడుగున

నొక్కనాడైనను ననుభవింపఁ గల్గినచో మనుష్యుఁడు నిశ్చింతముగా నానందముతో నీ దుఃఖభర సంసారారణ్యమునందు నిర్భయముగా విచరింపఁ గల్గును. ఏమనగా నొక్కనాటిస్మృతి మనుష్యుని జాలకాలమువఱకు నానందమయుని జేసి యుంచఁ గలదు. అతఁడే మన కేకాంతప్రియుఁడు. అతఁడు లేకున్నచో మఱి మనకేమియు నుండదు. అతని ప్రసాదమువల్లనే యీ వైచిత్ర్య విశ్వభోగములు సాగుచున్నవనెడిమాట నొక్కసారి మనసున కెక్కించుకొన గల్గినచో మనుష్యుఁ డాతనియెడ ననురక్తుఁడు కాకుండఁగలఁడా? తనుకనే యీ డోలాపూజా దినమందు అనురాగమునకుఁ బ్రతినిధిగా ఫల్గుచూర్ణముతో (బగ్గుండలో) మన ప్రాణదేవతను అభిరంజితుని (రంగువేయఁ బడినవానిని) జేయు విధానమిది.

సాధారణముగా మనము విషయములయెడనే యనురాగము గలవారమనుకొందుము. వాస్తవముగా నదికాదు. మనమెల్లరము తెలిసియో తెలియకో జగత్తునందలి సర్వ వస్తువులను బట్టిచూడ, భగవంతునియందే విశేషానురాగము గలవారము. యథార్థముగా మన యనురాగ మంతయు మనకుఁగేవల ప్రియతముఁడైన భగవంతునియందే పూర్తిగాఁ బర్యవసించుచున్నది యని నిస్సంశయముగా నెఱింగించుటకే యీ డోలోత్సవము చేయఁబడును. లోపల దాఁగియున్న యా యనురాగ స్వరూపమును యథార్థముగా ననుభవింపఁ జాలమిచే, స్థూలమందు (వేలిని) ఇట్టి కర్మములు చేయు ప్రయోజనమున్నది. లోపల నిరవయవముగా నున్న యా యనురాగమును బట్టుకొనుటకే (గ్రహించుటకే) వెలిని సావయవమైన యెఱ్ఱని రంగుగల బగ్గుండను బెట్టిరి. లోపల

నిరవయవానందరూపముగానే ప్రేమరూపముగానే యున్న వస్తువే వెలినినైతము శృష్టవిగ్రహరూపమున మన యెదుట వెలయుచున్నది. అంతరమును గ్రహించుటకే యీ డోలా పూజాకర్మ యేర్పఱుపఁ బడినది. ఆవుయొక్క సర్వాంగము లందును సూక్ష్మరూపమున నేయి యున్నది. నిజమే కాని యానేతి ప్రభావముచే దాని శరీరమందైన గాయము మానదు, గాని దానిపాలు పిడికి దానినుండి నేతినిదీసి యా గాయమునకుఁ బ్రయోగించుటచే దాని గాయము పోవును. సరిగా నిటులే మనమెల్లరము వాస్తవముగ భగవాను నెడనే యనురాగము గలవారమైనను, ఈమాట తెలియకపోవుటచే ననురాగము మనలను బ్రేమమయులనుగాఁ జేయఁ జాల కున్నది. ఆనందము నీయఁజాలకున్నది. కావుననే యీ బాహ్య కర్మ ప్రయోజనము బాహ్యకర్మ ప్రయోగసహాయముతోనే, మనలోపలనున్న జ్ఞాన భక్తి ప్రేమాది దైవీసంపద నొందు చున్నాము. ఇది కేవల డోలాపూజావిశేషఫలమేకాదు. సర్వ పూజలవలన నపూర్వఫల లాభమగును. డోలాపూజయందు భగవంతు నెడనైన యనురాగమునకుఁ బ్రతినిధియైన బగ్గుండ చేత నైతము భగవంతుని శ్రేష్ఠశరీరము అభిరంజితము చేయఁ బడునంత విశేషత్వమున్నది. కనుకనే దీని విషయమున నిన్ని మాటలు చెప్పఁబడుచున్నవి.

పూజకుఁడా! నీవు బగ్గుండను జేతఁబట్టుకొని భగ వంతుని లీలాందోళిత రూపమునెదుట నిలువఁబడి చూడుము. నీ ప్రాణదేవతయైన యాతఁడు నీ యుచ్చృంఖలా వాసనా వృత్తికొఱకు, భోగ్యవిషయరూపముతోను, భోగసాధనము లైన యింద్రియముల రూపముతోను బ్రకాశించునపుడు

మనకుఁ దెలియకయే యెంత యాందోళితుఁడగుచున్నాడో!
 నిత్యస్థితుఁడైన యాతఁడు కేవలము నీ కొఱకే నీకుఁ దెలి
 యకయే యెంత చాంచల్యభావము నొందుచున్నాడో!
 యిటులు చూడఁగా జూడఁగా నీ యహంకారము యొక్క
 నిక్కిన తల నిశ్చయముగానే యకృతజ్ఞత యనెడి మోయ
 రాసి బరువుచేఁ బూర్తిగా వంగిపోవును. అట్టియపుడు
 నిష్కపటములైన నీ కన్నీళ్లతోఁదడిసిన బద్గుండను, అను
 రాగమునకుఁ బ్రతినిధిగా నాతని చరణములందును, నాతని
 సర్వాంగములందును నర్పింపుము. నీవు భక్తిపూర్వకముగా
 సమర్పించిన యనురాగముతో రంజితుఁడై, యాయనయు
 నప్పుడే యనురాగమయ మూర్తితో నాత్మప్రకాశ మొన
 ర్చును. ఏమన, నాతఁడు కల్పవృక్షము. నీ వాతని కేమి
 యిత్తువో, నీవాతని నేగుణములతో విశ్వాసితుని జేయుదువో
 భావాతీతుఁడును గుణాతీతుఁడు నయ్యును, నీ యాభావము
 లతో నీ యాగుణములతో భావమయుఁడును గుణమయుఁ
 డును నై వెలయును. నీ యాశలు పూరించును. నీ వపుడు
 గోపికలచేఁ బరివేష్టితుఁడైన యాగోవిందుని యింద్రియ
 శక్తులతో గూడి పరమానందుఁడును, ఇంద్రియాది పతియు
 నైన యా భగవానుని, నీ హృదయమనెడి (డోల) యాయెల
 యందుంచి లీలాందోళిత రూపముతో దర్శింపుము. ఆతఁడు
 తప్పక నీ హృదయడోలిక యందు డోలానుమానుఁడగు
 చున్నాడు. ఆతని నిన్నాళ్లును జూచు నవసరము కలుగలేదు,
 కావున నీ ఫాల్గునపూర్ణిమాతిథియం దీ సుఖభరితదినమందు,
 మరుత్తత్త్వము మొట్టమొదట నభివ్యక్తమగు కాలమందు,
 మందమధుర మలయ మాడుతముచేఁ బరిసేవింపఁబడుచు

వాసంతీపుష్పా భరణ భూషితుడైన యీ విశ్వప్రకృతి
యంగమందుఁ గూర్చుండి యొక్కసారి యా భగవంతుని
దర్శించి కృతార్థుడవగుము. ఆ విశ్వేశ్వరుని యంగమందు,
అనురాగమనెడి బగ్గుండ సమర్పించి స్వయముగా ననురాగ
స్వరూపోపలబ్ధిని జేయుము. విశ్వమందలి సర్వజీవులయెడ
ననురాగ సంపన్నుడవగుము. హృదయమందు గుప్తముగా
నున్న భగవదనురాగము నుద్దీపింపఁజేసి విశ్వమయమైన యా
యనురాగమును వెదజల్లు సామర్థ్యము నొందుటే షోలా
పూజయొక్క యాధ్యాత్మిక ఫలము. ఇంతేగాక దీనివలన
నాధిభౌతిక ఫలమునుం గలదు. పాశ్చాత్య విజ్ఞానవిదులైన
వారును నీ సమయమందు మేన నెల్లెడ బగ్గుండలేపనము చేసి,
యథాశక్తి భగవంతుని స్మరించుటచే వసంతాది సాంక్రామిక
వ్యాధులు గ్రమ్ముననెడి భయము తొలఁగునని చెప్పుదురు.

శ్రీ వా సంతి (దుర్గా) పూ జ

శీతర్తువు సంతమందు మరుత్తత్త్వము చక్కఁగాఁ
బ్రకటమగు కాలమున నానావిధ పుష్ప సంభారములతో
నొప్పు వసంతర్తువునందు సర్వైశ్వర్యమయి దుర్గతిహారిణి
దుర్గాదేవీపూజ విహితమైనది. అమ్మ సంతానమై, భగవంతుని
మాతృభావమందు విమగ్దులైన వారు విశ్వప్రకృతి యందొక
విధమైన విశేషత్వమును గవిపెట్టునపుడు, అమ్మ నొక్కసారి
విశేషభావముతో స్మరింపకుండఁజాలరు. ఋతురాజైన వసం
తము రాఁగానే యీ వాసంతీదుర్గాపూజ విధింపఁబడినది.
విశేషించి పూర్వకాలమందు రాజు సురథుఁడు రాజ్యమును

గోలుపోయి మహారి మేధసు నుపదేశానుసారము సర్మదా
 తీరమందు ఈ వాసస్థి దుర్గాపూజను జేసెను. దాని ఫలము
 గానే యతఁడు, చేజాతిన రాజ్యమును మఱల నొందెను.
 నాఁటినుండి యీ పూజ దేశమున వెలసినది. శుక్లపక్షమందు
 సప్తమి మొదలు మూసుదినములీపూజ చేయఁబడును. ఈ
 సమయమందు మానసికావస్థ మాతృభావస్థరణ విషయమునఁ
 గడు ననుకూలమని మున్ను జెప్పితిని. ఈ పూజయొక్క యితర
 తత్త్వములు శారదీయ దుర్గాపూజా వివరణమందుఁ జూడఁ
 దగును. శారదీయ పూజకంటె, నీ వాసంతీపూజా విశేష
 మేమనఁగా, నీ పూజయందు బోధనానుష్ఠానములేదు. మరు
 త్తత్త్వము యొక్క చరమ ప్రాకట్యసమయమున—తేజ
 స్తత్త్వావిర్భావము మొదలగునపుడు ఈ పూజచేయఁబడును.
 అపుడు సూర్యచంద్రగ్రహ నక్షత్రాదుల సన్నివేశ మీవిధ
 ముగా సంఘటిల్లును. అనఁగా విశ్వప్రకృతి యందొక జాగరణ
 మయ స్పందనము సిద్ధమగును. అపుడు మన యంతః
 ప్రకృతియు, అనఁగా మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారమును, ఇంద్రి
 యాధిపతి దేవతాగణమును గొన్నిదినములు జడత్వ
 మోహము నణఁగఁద్రొక్కి యొక ప్రాణమయ స్పందనము
 ననుభవింపఁజొచ్చును. కనుక నే యుత్తరాయణము దేవతా
 జాగరణకాలముగా శాస్త్రములందు వర్ణింపఁబడినది. అపుడు
 దేవతాగణము తనంతనే జాగృతమగును. బోధశక్తియొక్క
 వివిధాయతనములు తమంతనే క్రియా శీలమగును. కనుక
 నా సమయమందు వాని బోధనక్రియ యక్కఱలేదు. ఈ
 విషయమున నింతకంటె సధికముగాఁ జెప్పఁబనిలేదు.
 మున్నుండు విశేషముల నెఱుంగఁగలరు.

శ్రీ గంగా పూజ

జ్యేష్ఠ శుక్ల దశమి నాటికిఁ జంద్రముని క్షీణత తొలఁగుటచేఁ బ్రాకృతిక నియమమువల్ల నపుడు మనస్సు వికాస భావము నొందును. ఈ సమయముం దొకసారి పుణ్యవాహినియైన భాగీరథీ స్నిగ్ధజలములందుఁ బాపక్షయ కామనతో మునుఁగుటయు, సుఖదయు మోక్షదయునైన గంగను భక్తితోఁ బూజించుటయు నగుటచే వాస్తవముగానే పాపక్షయమును మోక్షలాభమును నగును. సర్వకార్యములు జేయునపుడును, సర్వభావముల యనుచింతన మగునపుడును, మనఃప్రాణములు సంకుచితములగుటయే పాపము. మనుష్యుఁ డీవిధముగాఁ దెలిసియో తెలియకో ప్రతిదినము నింతయో యంతయో పాపసంచయము చేయుచున్నాఁడు. ఏడాదిపొడుగున గూడఁబెట్టిన యా పాపసంస్కారములనుండి విముక్తుఁడగుటకే పూర్వాచార్యులు గంగావతరణ తిథియందు విశేషించి స్నానపూజల విధానముం జేసిరి. రజోగుణమువల్లనగు చాంచల్యమువల్లను, దమోగుణముచేనగు మోహమువల్లను బాపములావిర్భవించును. ఈ రెండుగుణములు నణఁగినపుడు విశుద్ధస త్వగుణ ముదయించును. సత్త్వగుణము శుభ్రము (తెల్లనిది). కావుననే సర్వపాపహరమన గంగమ్మ శుభ్రవర్ణ ముతీ యీ సత్త్వగుణమువల్లనే ధర్మార్థకామమోక్షముల నెడి చతుర్వర్గఫల లాభమగును. కనుకనే గంగామూర్తి చతుర్భుజ, గంగ మకరహాహిని — మొసలి వాహనముగాఁ గలది. మొసలి జీవత్వ జడత్వములకుఁ బ్రతిరూపము. జీవుఁడు తన పాపములను దానే యెఱుంగఁ గల్గునపుడే యపాపములు

క్షయించుటకై న యుపాయమును బుణ్యసంభానమును జేయ
బూనును. రిజస్తమోగుణ విమూఢుడైన జీవుడు మెల్ల
మెల్లగా సత్త్వగుణమువలన, అనఁగాఁ బుణ్యాభిముఖుడై
ముందంజవేయుటకుఁ గోరుచుండును. అపుడతఁడు పాపహారిణి
గంగాదేవియొక్క వాహనరూపముగాఁ బరిణమించును. పాప
బోధ సంపన్నుడైన జీవుని ప్రతిరూపమైన జలజంతువు
మొసలి పాపహరశక్తియైన గంగకు వాహనము - జలత్వ
మున్నను జడత్వమున్నను నొక్కటే. వేదాదిశాస్త్రములందుఁ
బలుచోట్ల డ వర్ణముచోట ల వర్ణము పలుకఁబడుటఁ గను
చున్నాము. మొసలి ముఖము జలముకంటెఁ గొంచెము పైకి
లేచియుండుటే మనము కనుగొందుము. అనఁగా, జలము
నుండి పైకివచ్చుటకే యడియాస పడుచుండును. అటులే
జడత్వమోహమందు మునిగిన జీవుడు, పాపముచే మలినుఁ
డైన జీవుడు, తన మోహ జడత్వపాపములను దొలగించు
కొనుటకై కొంతవఱకు లాలాయితుఁ డగునపుడు అనఁగాఁ
బాపమయ సంస్థారములనుండి తొలగి, పుణ్యమయ సంస్థార
ములందు నగ్రసరుఁడగుటకై యథార్థమగు పట్టుదల గలవాఁ
డగునపుడే మహాశక్తిరూపిణియైన మన యమ్మ శుభ్ర సత్త్వ
గుణమయియుఁ బాపహారిణియు నైన గంగామూర్తితో
నావిర్భవించి, జీవుని పాపముల నన్నిటిని దొలఁచును. తన్నుఁ
బాపిగా నెన్నఁజాలని వాఁడును గంగయొక్క పాపహరణ
శక్తియందు విశ్వాసములేని వాఁడును బాపహారిణి, గంగా
మూర్తి దర్శనము లేకయే పోవును. అందు విచిత్రములేదు.
ఆత్మోన్నతి మార్గమందు, సంశయము సవిశ్వాసము ననునవే
మహాశత్రువులు. శాస్త్రమందు బ్రహ్మహత్య మున్నగు

దురాధర్ష మహాపాపములు, ఒక్కసారి గంగాస్నానము చేతనే పూర్తిగా నశించిపోవునని చెప్పబడినది. ఈమాటల యందు సంశయించి విశ్వసింపనివారే కుంభీపాకనరకముందు బచ్చమానులగుదురు. కావున గంగాస్నానమువలనఁ దొలఁగునా? తొలఁగనా? యిది సంశయము నన్వాయమే. ఏమైనను అజ్ఞానము, జీవత్వము, జడత్వము, అహంకారము ననునవే పాపములు. ఈ యన్నిటివలనఁ జిత్తమందుఁ బాప సంస్కారము లుదయించును. ఇట్టి సంస్కారముల సత్తయమును, జ్ఞానమును, ఉదారతయు, మహత్త్వమును లభించుటకే యీ గంగాస్నానము, గంగాపూజయు నిర్ణయింపఁబడినవి.

(శ్రీ) మనసాపూజ (నాగపంచమి)

శ్రావణమాసమందు మనసాదేవీ పూజ చేయుదురు. కొన్నిచోట్ల శ్రావణము (తుదముట్ట) పొడుగునను జేయుదురు. కొన్నిచోట్ల శ్రావణమునఁ బ్రతి రవివారమందును, ఒక్క నాగపంచమినాఁడైనను బూజింతురు. మనసాదేవి — నాగమాత, అనఁగా సర్పజనని. మనసాదేవి యను పదము అలుక్సమాసము; అనఁగా మనసా యనునది తృతీయావిభక్తి రూపము. మనసే మనసాదేవి. మనస్సు సంకల్ప వికల్పాత్మకము. సంకల్ప వికల్పములు చక్షుః కర్ణాద్యేంద్రియములచేఁ దేబడిన విషయముల స్పందనముల వలనఁ గల్గిన యొక విధమైన బోధ మాత్రమే. విషయేంద్రియముల చేరికవేళ మనః కేంద్రమునుండి పలువిధములైన శక్తి ప్రవాహము పరిచాలిత మగును. శక్తిప్రవాహ మెన్నడును సరళ

ముగా (తిన్నఁగా) నుండదు. అది నక్రగతితోనే పోవుచుండును. సర్పమనఁగాఁ గుటిలగతి విశిష్టమైన (వంకర నడకగల) జీవుఁడు. ఈ సర్పసమూహము, అనఁగా సంకల్ప వికల్పముల నెడి శక్తిప్రవాహ సమూహము మనసునుగడియే ప్రసరించుచుండును. కనుక నే మనసాదేవిని సర్పజననియందురు ఈ తత్త్వమును జక్కఁగా హృదయంగమము చేసికొని భక్తితో మనసాదేవినిఁ బూజించుటచే జిత్త కుటిలగతి శాంతించును. యోగశాస్త్రమండః మనసును నిగ్రహించుటకై పలువిధములైన యుపాయకౌశలము లుపదేశింపఁబడినవి. కాని, యుపనిషత్తులందు మనఃప్రశాంతికై యుపదేశింపఁబడినవి చూడఁగా సులభసాధ్యములును బూర్ణ ఫలప్రదములుగా నున్నవి. ఉపనిషత్తు మనస్సును బ్రహ్మముగా నుపాసింపుమన్నది. జ్ఞానలాభమున కంతరాయమైన మనస్సు బ్రహ్మభావముతో నుపాసింపఁబడుటచే, ఆ మనస్సే మఱల బ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకుఁ దోడ్పడును. ఇది పరీక్షిత సత్యము. ఈ మనసాపూజ నిష్కామభావముతో నుపాసింపఁబడు నేని యపూర్వమైన యాధ్యాత్మికఫలము లభించును. మఱి సకామభావముతోనైనను నీపూజ బహు ఫలప్రదము. సర్పభీతి తొలఁగి, అనేక కష్టసాధ్య వ్యాధులు శాంతించును ధనరత్నాది లాభమగును. పార్థివభోగవాసనల చరితార్థత గలుగును. ధీమంతులైన పాఠకులు మనసా దేవీస్వరూపము నెఱింగి శ్రద్ధాభక్తులతో బూజించునపుడు, తమ సంకల్పశక్తి నిశ్చయముగా దృఢముగా విశుద్ధమగుచున్నదని సులభముగా నెఱుంగఁగలరు. మనుజుఁడు విశుద్ధసంకల్పుఁ డయ్యేనేని, వాని వాసనలెన్నఁడు సపూర్ణములుగా నుండిపోవు.

వేదాంతదర్శనమందుఁ గాననచ్చు ప్రసిద్ధద్వైతాంతము రజ్జు సర్పవిషయము ఇచట స్మరింపఁదగినది. బ్రహ్మస్థానీయ రజ్జువునందు మనఃస్థానీయ సర్పభ్రాంతియే మన జీవత్వము. ఆత్మ మనోమయమగునపుడే యాజీవుఁడు బద్ధుఁడు, బ్రాంతుఁడు నగును. ఆత్మయందు సంకల్పాదులేవియు లేవు. మనస్సెడి యుపాధివశముచేత నాత్మయందే సర్వధర్మములును బ్రతి ఫలించును. ఈ దృష్టితో సయితము మనస్సు కుటిలగతిగల సర్పజననిగా జెప్పఁబడును. ఈ మనసునకు మఱియొక పేరే మాయాకుటిలత. మాయను బ్రహ్మరూపముగా దర్శించుట చేతనే మాయయొక్క మాయాత్వము తొలఁగిపోవును. బ్రహ్మభావము వెలయఁజొచ్చును. ఈ మనస్సును బ్రహ్మ రూపముగా నుపాసించుట, అనఁగా మనసాపూజ నిష్కామ సాధకుల విషయమున విహితమే.

వానకాలమందు వాయుప్రకోప మధికమగును, గావునఁ జిత్తము స్వభావముచే విక్షిప్తమగుచుండును. గనుకనే వార్షిక మాసమైన శ్రావణముందు మనసాపూజ విహితమైనది. సాధు వులు సన్న్యాసులు సీ సమయమున జాతుర్మాస్యవ్రతమును బరిపాలింతురు. ఋతుస్వాభావికమైన శక్తిప్రభావముచేతనే యీ సమయమందు సాధనభజనము లుత్తమరీతిని సాగవు. ఇది సర్వసాధారణనియమము. ఉచ్చస్తర సాధకుల పక్షమునఁ బన్నెండుమాసములును సమానములే. ఏమయినను, సర్పభీతి నివారణమనకై మానసపూజ చేయువారి పక్షమందును వర్షర్తువే భూతపూజకు శ్రేష్ఠకాలము. ఈ సమయమందే సర్పవృద్ధి యధికము. ఏ తిథియందీ పూజయొక్క ప్రథమ ప్రకాశమయ్యెనో యా తిథిపేరే నాగపంచమి. కావునఁ బ్రతి

సంవత్సరము నీ దినమందు మనసాదేవి విశేషించి పూజింపఁ బడును. మన దేశమందు సర్పపూజ, నాగచతుర్థి, నాగుల చవితి యనుపేర ఆశ్వయుజ కృష్ణచతుర్థినాఁడు జరుపుదురు. మనస్సును బ్రహ్మరూపముగా నుపాసించిన యొక మహర్షి కా యనుభవ మానాఁడయియుండును. అోకానుగ్రహ కాంక్షతో నాతఁడు ప్రచలించఁజేసిన యాసత్యము నాదరణీయమే. దాని నాధారముచేసికొనియే యానాఁడు (నాగచతుర్థినాఁడు) విశేషించి పూజలగుచున్నవి. ఏమయినను ఋషులు సత్వోపలబ్ధి యాదరణీయమే. యథార్థ నిష్కామభావముతో నీ సర్ప పూజయుఁ గ ర్తవ్యమే. పరమేశ్వరుని క్రియాశీలయైన సంకల్ప శక్తి సర్పాకారముగానే భావింపఁబడినదనుటకే శివ శక్తి గణేశాదుల మూమూర్తులందగు సర్పభరణములు జ్ఞాపికలుగా నున్నవి కావున మాయపేరి బ్రహ్మశక్తి సర్పమూర్తితో నెల్లరకును బూజ్యమే.

ఈ బ్రహ్మశక్తిని సుబ్రహ్మణ్యదేవనామముతో మంత్ర సహాయమున నుపాసించి స్వాధీనముచేసికొన్న సాధకవరేణ్యులు, సర్పదష్టులైన ప్రాణులకుఁ జేయుచున్న యుపకార మింతంతకాదని యనేకు లెఱుంగుదురు. వారిలోఁ బూర్ణ సిద్ధి నొందినవారు, మనుజులనుగఱచిన యాపాములనే పిలిచి, వానిచేతనే యా విషమును నిర్హరింపఁజేయునంతటి సమర్థులు నేటికిని మనదేశమందున్నారనుట మఱవరానిమాట.

జ న్మా ష్ట మి

శ్రావణమాసము క్షితిత త్వచయొక్క పూర్ణ జడ త్వము. విశేషించి ప్రకటమగుకాలము. ఆకసమును గప్పు

మేఘములు, తేంపులేని వర్ష ధారలును వెలయు కాలము. కృష్ణపక్షమందలి యష్టమితిథి. బాహ్యప్రకృతియందు గొప్ప దుర్దినము. ఇప్పు డాంతరరాజ్యమందుఁజూడ, మనస్సుయొక్క అర్థలయావస్థ యహంకారమనెడి కంసుని యత్యాచారముచే దేవతాబృందము అనఁగా నింద్రియాధిష్ఠిత చైతన్యవర్గము మిగుల నుత్పీడింపఁబడును. శుద్ధసత్త్వగుణమనెడి వసుదేవుఁడును, ఆత్మాభిప్రాయయైన యిచ్ఛాశక్తి (అనఁగా దైవీప్రకృతి) యనెడి దేవకియుఁ గంసునిచే గారాగారమందు, అనఁగా నహంకార సంకీర్ణత యనెడి చిక్కునందు బంధింపఁబడిరి. కావున సంతఃప్రకృతియందు గూఁడ నిది గొప్ప దుర్దినమే. ఈ దుర్దినమందే శ్రీకృష్ణుని యావిర్భావము. అనఁగా నానంద పరమాత్మయొక్క యించుకంత యభివ్యక్తి; అనఁగా మెల్ల మెల్లఁగా నగు నాత్మప్రకాశము. ఈ తత్త్వమును జక్కఁగా మనసున కెక్కించుకొనుటకే జన్మాష్టమివ్రతము విహితమైనది.

పగలంతయు నిర్జలోపవాసముచేసి, యింద్రియముల కట్టుబాటులేని స్పందనమును గట్టపడి సమతకుఁదెచ్చి, మధ్య రాత్రివేళ నిఃస్తబ్ధతయందు శ్రీకృష్ణుని జన్మమును గూర్చిన చింత చేయఁబడును. ఆనందఘనపరమాత్మయొక్క యుపలబ్ధి కైన ప్రయత్నము చేయఁబడును. ఈనాటి యుపవాసము, పూజాద్యనుష్ఠానము, సర్వమును శ్రీకృష్ణుని జన్మచింతనము నకుఁ దోడ్పడునవియే. కంసుని యత్యాచారమును (అహంకార సంకీర్ణతను) విశేషించి యనుభవించినవారి కౌతర ప్రాధానములచే నిశ్చయముగాఁ గరుణామయుడైన భగవంతుని యావిర్భావమగును. ఆయానందమయు నొడిలోనే వారు పరివర్ధితులగుదురు. కర్మమయమును నశ్వరమునైన విశ్వ

మందు విచరింపఁగా విచరింపఁగా రవ్వంత యానందాభివ్యక్తి కానవచ్చినచో నందనందనుని ప్రకాశము విశేషించి లక్షింపఁ బడును. ఈ విధమునఁ గ్రమముగా శ్రీకృష్ణుని బాల్యము, శైశ్వర్యము, యౌవనము నందైన లీలల ననుస్మరించి, కంఠుని పాటును, అనఁగా నహంకారనాశము ననుభవించుట యగును. ఇటులు చేయఁగల్గునపుడే జీవుని మిథ్యాహంకారము లోపించి యానందఘనసత్త యుదయించును. కనుక నే ప్రతము చేసిన మఱునాఁడు నందోత్సవము చేయుదుట. పరమప్రేమమయుఁ డును బరమానందస్వరూపుఁడు నైన శ్రీకృష్ణుని ప్రేమస్పర్శ లాభము నొందుటచే నెల్లర జీవనములు నానందమయము లగును. జన్మాష్టమి ప్రతమువలన నగు నానందలాభమిదియే. దీనివలన వ్యావహారికలాభమును గలదు. ఈ విధముగా నిర్జలోపవాసరాత్రి జాగరణముల ఫలముగా శరీరమందలి రస ధాతువు చక్కఁగా బరిపక్వమగును రసధాతు పరిపాకము వలన సర్వధాతు పోషణమగును. కావున దీని తరువాతిదగు శరత్కాలమందుఁ దప్పకఁ రాగల యూగంతుక జ్వరాది ప్యాధులు తొలఁగుననెడి యాశయుండును. శ్రావణ కృష్ణాష్టమి నాఁడు జన్మాష్టమిప్రతము కాఁగాఁ దరువాత వచ్చు సప్తమి మొదలు మూడుదినములు వరుసగా లలితాసప్తమి, దూర్వాష్టమి, తాళనవమి యనెడి ప్రతములును, భాద్రపద శుద్ధ జతుర్దశినాఁడు అనంతప్రతమును జేయఁబడును. శరత్కాల మున వచ్చు శ్రీ దేవీపూజలకు ముందుగా నొక మాసము నుండియు యీవిధమైన మహాపూజల సూచనమగును. ఆనంద మయి యైన యమ్మయొక్క శీఘ్రశుభాగమనమును దెలియఁ జెప్పటకే ముందుగా నీప్రతముల నాచరించుట శాస్త్ర

విహితమైనది. ఈ వ్రతములం దన్నింటను లక్ష్మీనారాయణులయు, నుమామహేశ్వరులయు నర్చనము జరుపఁబడును. నిశ్చయముగా సాధకులు, పూజకులు, నుపాసకులు నైనవారి హృదయమం దిప్పుడే శ్రీ మాత్రాగమనమును గూర్చిన యుల్లాసము విశేషించి వెలయఁజొచ్చును.

శ్రీ దేవీ (దుర్గా) పూజ

ఇది శరత్కాలము. క్షీతితత్త్వము (జడత్వము) చక్కఁగా వెలసి తెలియఁబడు కాలము. కనుక నింద్రియాధిష్ఠాన చైతన్యమణెడి దేవతాబృందము ప్రకృతినియమముచే జడత్వమోహముచే గప్పివేయఁబడును. అనఁగా దేవశక్తులన్నియు సుప్తములగును; అనఁగా నాత్మానుసంధానమందుఁ బ్రయత్నహీనము లగును. ఇపుడొక్కసారి చైతన్యమయియు నానందైశ్వర్యమయియు నైన మహాశక్తి ననుసంధానించుట మిగులఁ బ్రయోజనకారి. జలతత్త్వము వెలయు వానకారున మెల్లమెల్లఁగా జడత్వ మభివ్యక్తమైనది. ఇపుడీ శరదృతువు నందు అనఁగా క్షీతితత్త్వము ప్రకటమగువేళ జడత్వము సగపూర్ణమగును. ఇట్టివేళ మనుష్యమాత్రుఁడు చైతన్య సత్తయం దుద్బుద్ధుఁడగుటకై విశేష ప్రయత్నము చేయ తున్నచో జడత్వమోహము సులభముగాఁ దొలగదు. బాహ్యజగత్తునందేయనుము; అంతరప్రకృతియందే యనుము; జడత్వ విశేషప్రభావము నానఁబడునపుడే యథాశక్తిగాఁ జైతన్యసత్తయందుఁ బ్రబుద్ధుఁడగుటకై ప్రయత్నించు తెంతో ప్రయోజనకారి. కనుక నీ యుద్దేశ్యముతోనే శరత్కాల

నుందు నానావిధములైన దేవపూజలు చెప్పబడినవి. అందు శ్రీ దేవపూజయే ప్రధానము.

ఇచట శ్రీ దుర్గా కాలీ లక్ష్మీ సరస్వతీ త్రిపురసుందరీ మున్నగు నామములతో వెలయు చైతన్యమయి యానంద మయి చిచ్ఛక్తియే, అమ్మయే పరమాత్మశక్తియే యుద్దిష్ట. కావున నా యభీష్టనామములతోఁ బూజింపఁబడునది బ్రహ్మ సమ్మితయు నక్షరయు పరదయు నగు గాయత్రీదేవియే.

ఈ నామముల పరమార్థమును సంక్షేపముగా వివరించుట యప్రాసంగికము కాదు. దుర్గ పదమునకు దైత్య మహా విఘ్న రోగ శోక దుఃఖ నరక భయ సంసార బంధములని యర్థము. దుర్గ + ఆ = దుర్గా; ఆకారము హంతృవాచకము. ఈ యన్నింటిని బోగొట్టునది యని యర్థము. ద్ + ఉ + ా + గ్ + ఆ = దుర్గా; వరుసగా దైత్య విఘ్న రోగ పాప భయ శత్రువులను నశింపఁజేయునది యని యర్థము. గుః ఖేన గమ్యతే ఇతి దుర్గా; అతీకష్టముచేఁ బొందఁబడునది యనుట. తక్కిన కాల్యాదినామముల వివరణమునకై నా వ్రాసిన “శ్రీ సత్య నారాయణ శర్మ సాధన” మనెడి గ్రంథమునఁ జూడఁదగును.

ఈ పూజాకాలమున ముందుగా బిల్వవృక్షమున దేవీ బోధనమనెడి విధాన మొకటి జరిపుదురు. బోధనము మేలు కొలుపు. అమ్మ నిద్రించుచున్నదట. ఇంతలోనే కాఁబోవు పూజకై యమ్మను మేలుకొలుపుటే యీ బోధనోద్దేశ్యము. బిల్వవిశిష్టత యేమనఁగా — “మహాలక్ష్మీక రాజ్ఞాతో బిల్వః” త్రిశ కులకును మూలమైన శక్తియే మహాలక్ష్మి. ఆమె కిరణము వలన (తేజస్సు వలన) బుట్టినది బిల్వము. కనుకనే శ్రీసూక్తమందు —

“అదిత్యకర్ణే తవసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః ।

తస్య ఫలాని తపనా నుదంతు హా యా అంతరా యాశ్చ బాహ్యో అలక్ష్మీః”

అని బిల్వఫలమహిమ ముగ్ధుడింపఁబడినది. ఈ మంత్రవివరణ మును నా “శ్రీసూక్త రహస్యార్థ”మందుఁ జూచునది. అని యుండనిండు.

అటఁబున మన గుమ్మ చైతన్యమయి చిరజాగరణ మయి కదా; ఆమెకు నిద్ర, యజ్ఞాసము మున్నగునవి సంభవ ములా? అయినను అమ్మను లేపుచున్నారు. ఎంత గొప్ప చక్కని నియమము! శారదీయ దేవీపూజా సందర్భమున నీబోధన కార్యమందొక సత్యతత్వ మిమిడియున్నది. దేవాలయములందును, ఆస్తిశాల యిండ్లయందును దెలవాలు జామున జేవుని మేల్కొలుపు పాటలు సనాతనముగా విస వచ్చుచున్న హేతువు నెవ్వరే మాహించియున్నచో, నీబోధన తత్త్వము వారికశ్రమముగా హృదయంగమ మగును. అంతర బాహిరముల నాసమయమం దావరి. చిన జడత్వము తొలఁగి చైతన్యవికాసమును గలిగించుటకై భగవంతుని శ్రాద్ధించుటే యది యని తెలియును. ఒక వస్తువుయొక్కగాని, యొక భావము యొక్కగాని, గుణాభావము మనకుఁ దోచినపుడు, పూర్ణస్వరూప చైతన్యమయి యమ్మయందు, ఆ గుణాభావ మును గల్పించుకొని (ఆరోపసహాయముతో) ఆమె యథార్థ స్వరూపము నుద్బోధించుటకై ప్రయాసపడుదుము. ఇట్టి కౌశలము ఫలముగా మన యభావములెల్లఁ దొలఁగును. “నేను నిద్రించుచున్నాను; నా యింద్రియాధిష్ఠిత చైతన్య వర్గము జడత్వమోహముచేఁ గప్పఁబడినది. నాల్గువైపుల జడత్వవికాసము ఘనీభూతమైనది. ఈ యవస్థనుండి చైతన్య

రాజ్యమును జేకుటకై నేను మేలుకొనవలయును. ఇందులకై సరళప్రాణముతో, అమ్మనే నిడుగించినదానినిగా నెంచితిని. నేను నిద్రించితిని; అమ్మయు నిద్రించినదనుకొందును. అమ్మ మేలుకొన్నచో నామె సంతానముకూడ నిజముగా మేలుకొనును. గనుక నే నేదేనుపాయముచే నమ్మను మేలుకొల్పవలయును.” అమ్మా! “మేలుకొనవే జగము తల్లీ! మేలుకో శ్రితకల్పతల్లీ! మేలుకొను పాపపుగ భిల్లీ! మేలుకో తల్లీ!” యనుచు దీనముగాఁ బ్రార్థింపవలయును. దీని ఫలముగా మన సుషుప్తియే విడిపోవును. మనమే జడత్వవిముక్తులమై లేతుము. ఇది ప్రత్యక్షము కదా. ముందుగా మన యభావములను (వెల్తులను) బూర్ణముగాఁ బరమేశ్వరునియందే యాగోపించి, యాగోపితాభావములను దొలఁగించుటకై దీనముగాఁ బ్రార్థింపఁ గల్గినచో మన యభావములే తొలఁగును.

ఇటులేల యగునని యడుగుము. అమ్మయే యాత్మ; ఆత్మయే యమ్మ. అమ్మ సత్తను మీటి మనకెట్టి సత్తయు లేదు. అద్దములోఁ గనఁబడు నీడకుఁ (బ్రతిబింబమునకు) బూదండ వేసినయెడల బింబమునకే దండ వేయుటగును. మనము ప్రతిబింబమాత్రులము, గానఁ బ్రతిబింబస్వరూపము తన వెలితిని దొలఁగించుకొనుచో, బింబరూపమైన యాత్మ యందు (అమ్మయందు) ఆ వెల్లికే వెల్లి కానఁబడును. ఇదే రహస్యము.

“ఈ దేవీపూజ కలియుగాశ్వమేధము” అని పెద్దల మాట. అది యమూలకము కాదు. ఈ యశ్వమేధ శబ్దము నకును నాధ్యాత్మికార్థమున్నది. ఇంద్రియము లశ్వములు;

ఖండ ఖండ విషయజ్ఞానము నఖండజ్యోతియందు ప్రేక్షింపఁ
యశ్యమేధ యాగము. ఉండనిండు.

మన భారతదేశమందుఁ దఱచుగా సర్వత్ర శరత్కాల
మందేదో విధముగా దేవీపూజలు జరుగుచుండును. కొన్ని
ప్రదేశములవారు రామలీలోత్సవములు చేయుచు, నందును
దేవిని నిల్పి పూజింతురు. పంగదేశమందు దేవీ విశిష్టమూర్తు
లను శిల్పులచే రచింపఁజేసి పూజోత్సవముల ననేక విధము
లుగాఁ జేయుదురు. పలుతావులందు శారదామూర్తులను
బెట్టియు, శ్రీ చక్రప్రతీకమందు మహాత్రిపురసుందరిని (అమ్మను)
బ్రతిష్ఠించియుఁ బూజింతురు. ఎన్నివిధములుగా నీయుత్సవ
ములు సంపన్నము లగుచున్నను, ముఖ్యమైన దుర్గా సరస్వతీ
మూర్తుల తత్త్వమును దెల్పుట యప్రాసంగికము కాదు.

దుర్గామూర్తి:— దశభుజదుర్గ, దశదిక్కులందువ్యాపించి
యున్న చిన్మయ మహాశక్తియైన మన యమ్మ ప్రతిరూపమే
దశభుజ దుర్గామూర్తి. అదే తన చిన్మయత్వము దశదిక్కు
లందు వ్యాపించి యున్నదని తెలుపును. త్రికాల దర్శిత్య
మును దెలుపుటకే యమ్మకు ముక్కనులు. కాలమును
సూచించు సూర్యచంద్రాదుల తేజస్సు లమ్మవే యనియు,
అమ్మయే కాలస్వరూపయుఁ గాలాతీతయు ననియు నామె
ముక్కనులు తెలుపును. దశేంద్రియ మార్గములందు విచరించి
సాధకుని బాధించు నాసురిక సంస్కారముల విదళించునది
యమ్మయే యని తెలుపునవియే దశభుజములందుఁ దాల్చిన
యస్త్రశస్త్ర విశేషములు. దేవీ తాల్చిన యాయుధముల పర
మార్గములను గొన్నిటిని దెలుపుదును. చక్రము — సృష్టిచక్ర

పరిభ్రమణ స్వాధీనత; శంఖము — నాదస్వరూపత; గదా —
 శాసన చిహ్నము; ఖడ్గము — దేహతత్త్వ జ్ఞాన భేదనము;
 ధనుస్సు — మనోరూపత; బాణములు — తన్మాత్రలు; ఘంటా —
 ప్రణవస్వరూపత; త్రిశూలము — త్రిపుటీస్వరూపత; పరశు —
 భవారణ్యచ్ఛేదనము; పాశము — కామము; అంకుశము —
 క్రోధము; అక్షమాలా — తపస్సిద్ధిప్రదానలక్షణము; దండము —
 నియమనశక్తి; చిన్న శిరము — అహంకారచ్ఛేదనశక్తి; పాన
 పాత్రము — ఆనందామృత స్వరూపము; అగ్నిపాత్ర — ప్రల
 యంకర శక్తి; కమలము — సంపత్ప్రదాన చిహ్నము; ముండ
 మాల — పంచాశద్వర్ణరూపము; కశా — ఇంద్రియాశ్వచోదన
 నియమనము; (ఇంకను జేవీధృతి సర్వవస్తు పరమార్థము
 నా చండి పాతాళ్యాత్మిక వివరణనుగదు వ్రాయఁబడినవి
 అముద్రితము.)

చైతన్యరూపిణియైన యమ్మ యావిర్భావముతో సిద్ధి
 శక్తులు విత్త జ్ఞానములు నావిర్భవించును గనుక సిద్ధి ప్రతి
 రూపముగా గణేశుఁడును, శక్తి ప్రతిరూపముగాఁ గా రికే
 యుఁడును, విత్త ప్రతిరూపముగా లక్ష్మీయు, జ్ఞాన ప్రతి
 రూపముగా సరస్వతియు మాతృమూర్తి పార్శ్వములందు
 శోభింతురు.

అమ్మ పదములకడ సింహము, జీవుఁడు తన జీవభావ
 మును జంపుటకై యమ్మ యనుగుల నాశ్రయించును. అనఁగా
 జీవత్వమును హింసింపఁగల భాగ్యము పట్టిన జీవశ్రేష్ఠుఁడే
 సింహము. చిన్నయీశక్తి యట్టి జీవుని హృదయమందే
 యాత్మప్రకాశము చేయును. కనుక నే యమ్మ సింహవాహన.
 అహంభావ మునెడి దుర్దమనీయూసురుఁడును, వాని పరివార

మైన మమకారాద్యసుర భావములును జీవసింహముచే మర్దితములై, దేవి యస్త్రములచే క్షతవిక్షతములై నను, మఱియు నెదుర్కొనును. అహంకారము చచ్చియుఁ జచ్చుచుఁ జచ్చుచుఁ జావనొల్లదు. దేవి యెడమకాలి బొట్టనప్రేలిచే నసురుఁ డడఁచి వేయఁబడెను. అమ్మ ధరించినది యసుర రూపము కాదా? ఈ విధముగానా, అమ్మ ప్రకాశించుట? అవును; ఆసురిక శక్తులను సైతము నమ్మ తనలోఁ జేర్చి వేసికొనును. అందులకే యిట్టి రూపమును దాల్చుట.

అమ్మ కుడియెడమల నొప్పు గణేశాది మూర్తులయు వారి వాహనాయుధాదులయు వివరణము వ్రాసినచో గ్రంథ కళేబరము పెరిగిపోవును, గాన విడిచితిని.

దుర్గాపూజయం దేడుకల్పములున్నవి. ఎన్ని యున్నను మన దేశమందుఁ దఱచుచుగా సప్తమ్యాదిగాను, అష్టమ్యాదిగాను, గేవల ఘోషాష్టమిని, గేవల మహానవమిని జేయుదురు. సప్తమినాఁ డమ్మ యావాహనము. అష్టమినాఁడు విశేష పూజ; అష్టమీ నవమీ సంధివేళఁ జాముండాపూజ. నవమినాఁడు పూజకుల యభీష్ట ప్రార్థనములు, కామక్రోధాది శత్రుబలిదానము చేయఁబడును. దశమి విజయాతిథి. విజయకు మతొక పేరు నిరంజనము. మనోవాగగోచరమై భావతీతమైన గే నీరంజన సత్తనుగడి యీ మహాతీశక్తి యభివ్యక్తమైనదో, యీ నిరంజనసత్తయందు మఱల మహాశక్తి విలీనమైపోవుటే విజయము. సర్వైశ్వర్య సమన్వితమై విశిష్ట భావరంజన మొంది (పలువిధముల శోభించి) వెలసినది యీ దుర్గామూర్తి. భావరంజనామయి యమ్మ మఱల నిరంజన స్వరూపమున నిల్చుటే విజయము, నిరంజనము.

అప్పుడే యమ్మ విజయా నిరంజనా నామములది. సాధకుడు శరదాదిని నవరాత్రములు చిన్నయీ మహాశక్తిని బూజించి జడత్వము తొలగి, తన కామక్రోధాది శత్రులను బలియిచ్చి విజయమొందినట్లు భావించును, గాన విజయదశమి యనఁబడును, నాఁడు రాజులు విజయయాత్రకై వెడలుటయు, (దశాహర్ — దశరాత్ర శబ్దభవము దసరా) ఆ దినములందు బడిపిల్లలు విల్లమ్ములతో నూరేగుటయు మున్నగు వాని తత్త్వము ఆధ్యాత్మికమునకు సంబంధించినది కాదు, కావున నది విడుచుచున్నాను.

మూడుదినము లమ్మను భక్తితోఁ గొలిచిన పూజకుఁడు సర్వత్ర చైతన్యమయ మహాసత్త ననుభవింప సమర్థుడగును. గాన దశమినాఁడు, పిన్నపెద్దయనెడి భేదజ్ఞానమును మఱచి, హింసాద్వేషములను మఱచి విజయాదినమున నెల్లడు నొండొరులఁ గాగిలిందుకొను దృశ్య మపూర్వము. నానంద మయము గదా. (తత్త్వము తెలియమిచే నీ యాచారము మన యాంధ్రదేశమున లేదు. కాని సన్నిహిత బంధుమిత్ర వర్గము చేరుకొని యానాఁడు భక్త్యభోజ్యములతోను నూతన వస్త్రధారణాదులతోను నానందింతురు.)

వర్తమానమున నిట్టి తత్త్వజ్ఞానముతోఁ గూడిన పూజలును, వాని యథోక్తఫలములును గానరావు, గాన దసరా పూజలు నిష్ప్రయోజనములని కొందఱందురు. అయ్యో! ఇట్లనువారు దూరదృష్టులు కారు. ఇప్పుడును దత్త్వజ్ఞానయుతమైన పూజ యనుభవము కాదు. వారి మాట నిజమే యైనను, దసరా పూజలు వేష భాషా మోసములతోఁ జేసినను, మనుజుఁడు కొన్నాళ్లకు శుద్ధబుద్ధియుఁ

బుణ్యపూతుఁడగు సత్వలాభమార్గమందు ముందంజవేయు శక్తి నొందును.

ముఖ్యముగా మన యాంధ్రమందు ఆస్తికులెల్లరు నీశారద ననరాత్రములందుఁ దొమ్మిది దినములో, మూడు దినములో, ఒక్క దశమినాఁడో శారదామూర్తిని(సరస్వతిని) నిల్పియో, పుస్తకరూపిణినిగా భావించియో పూజింతురు. ఆ సరస్వతీపూజా రహస్యమును లక్షింపుడు.

శ్రీ సరస్వతీ పూజ

ఇపుడు శరత్కాలాదిని దేవీపూజయను పేరితో నగుచున్న విధానము వేఱు; శాస్త్రవిధానము వేఱు. రుచిని బట్టి, భక్తినిబట్టి ముపురమ్మలకు మూలమైన (త్రిగుణసామ్యమైన) యమ్మనే పూజించువారు కొందఱు. అమ్మ ప్రలయంకర మహాశక్తిని “కాలీ” యనుపేరఁ బూజించువారు కొందఱు మనుజుఁ డెప్పుడును బరమేశ్వరుని ప్రలయంకర శక్తి తత్వము సనుశీలించునపుడే వడిగా జ్ఞానవైరాగ్యవిశిష్టుఁ డగును. శ్రీగురుఁడు కృష్ణభగవానుఁడును, అధికారి శిష్యుడైన యర్జునునకు బోధింపవలసినంత బోధించి, తుదకుఁ దన ప్రలయంకరమూర్తిని జూపినపుడే, సంశయగ్రంథుఁన్నియు విడిపోయి మఱి ప్రశ్నముపుట్టని జ్ఞానలాభము నొందెను.

స్థితిశక్తి లక్ష్మీనామక; జాగతికముగా శరీరముందు నంతదాఁక మనుజుఁడు విత్తరూపశక్తి నాశ్రయింపక తప్పదు గాన భక్తులను గృహతో లక్షించు సమ్మను లక్ష్మిని గొల్తురు.

అన్నిటకంటె ముఖ్యమైనది మనుజుఁడు పేక్షింప రానిది జ్ఞానము. అదిగో మహాచితిశక్తియొక్క జ్ఞానప్రద

స్వరూపమే సరస్వతి. సరస్సులు గలది సరస్వతినది. తాఁ బుట్టిన చోటినుండి పాతీవచ్చునపుడు పెక్కు సరస్సులయందుఁ గలియుచు శబ్దించుచునే పోయిపోయి శబ్దమయ రసమయ సముద్రమందుఁ జేరునటులే, యీ మానుషపిండమందును “పరా” వాక్ స్వరూపముతో మూలధారమందుండి, పశ్యంతీ మధ్యమా వైఖరీ రూపములతో నుచ్చరించునపుడు (మీదికి నడుచునపుడు) స్వాధిష్ఠానా ద్యనేక చక్రములను గలిసి మీటిపోవు నాదబ్రహ్మస్వరూపిణి నదిగా రూపింపఁబడి “సరస్వతి” యనఁబరఁగెను. బహుత్వసంకల్పము కలుగఁ గానే నామరూప్రపంచమును బిండాండమందు నాదరూప్రపంచమును సృష్టించునది బ్రహ్మశక్తియే, సరస్వతియే. సృష్టికర్తయైన నలువ ఛేలువఁగాఁ దలఁపఁబడెను. వాణి భాషా భారతీత్వాది నామములతో వ్యవహరింపఁబడు నామ స్వరూపము “అ” మొదలు “క్ష” వఱకునైన వర్ణమాలయే. అదే యక్షమాల. సరస్వతి మనఁబడు జ్ఞానమంతయు నీ యక్షరమాలయందే యున్నది. అదే లిపిరూప మొంది పుస్తక మనఁబడును. కావున వాగ్దేవికిఁ బ్రతీకముగాఁ బుస్తకమును నిల్పి పూజింతురు. ఈ శరదాదిని బూజింపఁబడునది పుస్తక రూపిణి సరస్వతి. కనుకనే నేలఁబెట్టియు, గాలఁదాకియు సగౌరవింపము. పుస్తకము వాణీమూర్తి.

న్యాయముగా సరస్వతీపూజకు శాస్త్రమేర్పఱచిన కాలము శీతర్తువు సంతము. అనఁగా వ్యోమతత్త్వము నభివ్యక్తి యణఁగి, వసంతకాలారంభమున వాయుతత్త్వము వెలయు కాలమును జ్ఞానదాయినీ సరస్వతీపూజా విధానము నకై ఋషులు నిర్ణయించిరి. భౌతికతత్త్వములం దాకాశ

తత్త్వమే నిర్మలమును సూక్ష్మమును వ్యాపకము నై నది. విశ్వప్రకృతియం దీ తత్త్వము వెలయునపుడు మనకుఁ దెలిసియో తెలియకో మన యంతఃప్రకృతియు సూక్ష్మమును వ్యాపక భావము నొందునదియు నై యుండును. కనుక సూక్ష్మాతి సూక్ష్మయు జ్ఞానమయియునై న మూర్తియొక్క ధారణోప లబ్ధులకై శాస్త్రమందు విహితమైన కాలమిదియే, యధికోపయోగి. కనుక నీ సరస్వతీపూజకై విధింపఁబడిన తిథి “వాసంతీ పంచమీ, శ్రీపంచమీ” యనఁబరఁగినది. ఈ పంచమి నుండియే వసంత రులక్షణము వెలయ నారంభిండును. శ్రీశబ్దము లక్ష్మీకిని సరస్వతికిని జెల్లును. ఎల్లరచే నాశ్రయింపఁబడునది కావున శ్రీ=లక్ష్మీ, విత్తాది సంప్రదూప. ఇఁక, శ్ + ర్ + ఈ = శ్రీ; శ వర్ణము ఆనందవాచి. రేఫము తేజో (జ్ఞాన) వాచకము. ఈ కారము శ క్తి వాచకము. కామకళాక్షరము. బ్రహ్మ శక్తి సారము. ఇదే గుప్తమహా సారస్వత బీజము. కాఁగా జ్ఞానానందస్వరూప పరాశక్తి, వాగ్దేవి, సరస్వతి. ఇవి శాస్త్ర సమ్మత వ్యుత్పత్త్యర్థములు. వాసంతీపంచమీ తిథి కధిదేవత సరస్వతి. తొలుత నేనాఁడు ఋషిహృదయమం దీజ్ఞానవాయిసీ మూర్తి యావిర్భవించినదో, యా శుక్ల పంచమినే శాస్త్ర కారులు సరస్వతీపూజకై విధించిరి. ఈ సరస్వతీపూజయే కాదు, దేవదేవీపూజలం దధిక భాగము విశిష్టతతోఁ గూడిన యాధ్యాత్మికోత్సవములే. కావున నే తిథియం దే మూర్తి ప్రథమావిర్భావమయ్యెనో, ఆ తిథియం దా మూర్తి పూజనే శాస్త్ర కారులు విధించిరి. రహస్యమేమనఁగా, ఆ యావిర్భావ తిథినాఁటికి మన బాహ్యభ్యంతరప్రకృతులు అట్టి భావమునే పొందియుండును. అనఁగా నట్టి దేవశక్తి యావిర్భవించుటకు

గడు సనుకూలములనుట. అనుభూతిసంపన్నులైన సాధకులు మాత్రమే యిమ్మాటయందలి సత్యము నెఱుంగగలరు,

సరస్వతియే బ్రహ్మవిద్య. బుద్ధితత్త్వము మిగుల నిర్మలమైనపుడే, అనఁగా సత్వగుణము రజస్తమస్సుల నణఁచి వేసినపుడే బ్రహ్మవిద్య ప్రకాశించును (ఆవిర్భవించును). గనుక జ్ఞానదాయని మన యమ్మ సరస్వతి సర్వశుక్ల; అనఁగా దెల్లనిదిగా నెన్నఁబడినది. నాదము (శబ్దము) నవలంబించియే జగత్స్పృష్టియైనది. ఈ విశ్వము శబ్దమయము. విశుద్ధ జ్ఞాన స్వరూపిణి యమ్మ (ఆత్మ) శబ్దరూపముతోఁ దాను నెలసినపుడే, యీ జగత్ప్రపంచరచనమగును, గనుక నాదశక్తికిఁ బ్రతిభూరూపముగా (నాదశక్తిని దెలుపు చిహ్నముగా, వీణా మంత్రము బ్రహ్మవిద్యా స్వరూపిణియైన యమ్మ కుడిచేత శోభించును. మఱియు నెడమచేతియందు సమస్తజ్ఞాన విజ్ఞానములకు నేకమాత్రాధారమైన వేదమునకు (జ్ఞానశక్తికి) ప్రతిభూస్వరూపముగాఁ బుస్తకము శోభిల్లును. అమ్మ మూడవ చేతియందక్షమాల, అనఁగా జపమాల, ఇది 'అ' మొదలు 'క్ష' వఱకు నైన యక్షరములయందే తన సారస్వతస్వరూపమున్నదనియు, నిర్దిష్టమంత్రముతోఁ దన్ను పాసించువారికి జప ఫలరూప జ్ఞానమును బ్రసాదించుననియుఁ దెలుపుటకే. నాలవచేతియందమృతకలశమును ధరించినది. తన్ను పాసించు భక్తులకు జ్ఞానమూలకమైన యమృతమును మోక్షమును బ్రసాదింతునని తెలుపుటకే కలశధారణము.

మన యమ్మ వాహనము హంసము. హంసము నీరకలిసిన పాలనుండి నీటినివిడిచి పాలనుమాత్రమే గ్రహించుశక్తి కలది. అటులే మనుజుఁడును ఈ సర్వరజగత్తుతో నభిన్నముఁడున్న

నిత్యజ్ఞానసత్తను జగత్తుకంటె వేఱుగాఁ గ్రహింపఁగల్గునపుడే యాతఁడు హంసధర్మము గలవాఁడగును. ఇట్టిఁడే బ్రహ్మ విద్యా లాభముతోఁ గృతార్థుఁడగును. శుద్ధసత్త్వము నెలయుటచేత నాతఁడు తెల్లనిహంసముగా నిరూపింపఁబడెను. అనఁగా శుద్ధసత్త్వగుణాత్మక జీవత్త్వమునకుఁ బ్రతీకము. బ్రహ్మ విద్యా స్వరూపిణి మన యమ్మ సరస్వతి యట్టి జీవు నాదరించును, అభిమానించును గాన మన యమ్మ హంసవాహనగా నెన్నఁబడినది.

ఈ హంస సంబంధమున మఱియొక రహస్యమున్నది. మనము జీవత్వస్వరూపమును బర్యాలోచించినపుడు స్థూల దృష్టితో జీవనామకుఁడు శ్వాసప్రశ్వాసముల సమష్టికి వ్యతీతుఁడే కాని, మఱేమియుం గాదని తెలియును శ్వాస ప్రశ్వాసములకు మఱియొక పేరు 'అజపా - హంస'. సాధారణముగా జీవుఁడు రేవగల్లు మొత్తము 21600 హంసమంత్ర మనెడి యజను జపించుచుండును. జపించుట యనెడి ప్రయత్నము లేకయే తనంతట జరిగిపోవు జపమునకే అజప యందురు. శ్వాసమందు 'హం' బీజమును, ప్రశ్వాసమందు 'సః' బీజమును నడుచుచుండగా 'హంసః' అగును. ఆ బీజములు వ్యత్యస్తము గాఁగా 'సోఽహం' అగును. అనఁగా 'వాఁడే నేను' - 'అహం బ్రహ్మస్మి' యనెడి మహావాక్యార్థము జీవునకుఁ దెలియకయే శ్వాసక్రియ రూపముగా మననమగుచుండును. మనుజుఁడు తనజీవనమందు ఇట్టి శ్వాసప్రశ్వాసస్వరూపమును స్వతంత్రముగా ననుభవింపఁగ లెనేని, దివారాత్రము లీ యజపా జప స్వరూపమును గుర్తింపఁగ లెనేని అతనిచెంత నీ బ్రహ్మ విద్య ప్రతిభాసించును. కనుక నే బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపిణి మన

యమ్మ హంసవాహనయైనది. ఉపనిషత్తులందు బ్రహ్మవిద్య 'పరా - అపరా' యని రెండువిధములుగా విద్వంసంబడినది. సాక్షాత్ బ్రహ్మవిద్య పేరే పరావిద్య. దీనికంటె వేఱయిన విద్యలెల్ల 'అపరా' విద్యపేరఁ బ్రచిత్తములు వేదవేదాంగ, ఆయుర్వేద ధనుర్వేదాదులెల్లను ఆధునికములైన యర్థకర విద్యలును, శిల్ప సంగీతాది చతుష్షష్టికశల పర్యంతము నీ యపరావిద్యలోనివే. ఈ జగత్తునందు విద్యయనుపేరఁ బరఁగు వానికెల్ల నీసరస్వతీయే యధిష్ఠాత్రి. కనుక మనుజుఁడెట్టి విద్య నొందుటకుఁ బ్రయాసపడినను, వాఁడు తెలిసియో తెలియకో సరస్వతీదేవికి శరణాగతుఁడు కావలసినదే. యథార్థస్వరూపము నెఱింగికొని శక్తితో జ్ఞానదాయని సరస్వతీదేవిని బూజించి, యుపాసించువారు తమ యభీష్టవిద్యాలాభము నొంది, తప్పక కృతార్థు లగుదురు. తొలిత మూర్ఖులుగా నుండిన కళిదాసాదులకును నపూర్వ కవిచక్రవర్తిత్వమును బ్రసాదించినది యీసరస్వతీయే. కాళీదేవి వేఱు, సరస్వతీదేవి వేఱు అనుకొనవలదు. దుర్గావతారములందు మొదటి దైన మహాకాళీయే, అనఁగాఁ బ్రలయంకర శక్తియే విద్యాప్రదాయని. ఈరహస్యము దుర్గానవాక్షరమంత్ర పరమార్థము నెఱింగినవారికే తెలియును ఆ మంత్రమందలి మొదటి 'ఐం' వర్ణము సర్వవిద్యాప్రదమగు వాగ్భవబీజము. ఇది శక్తిత్రయమందు మొదటిశక్తియైన మహాకాళికఁ జెందినదే. మహాకాళి సర్వవిద్యాప్రదాయని, జ్ఞానప్రదాయని కనుకనే 'కాళీ విద్య - కాళీవిద్య' యని వాగ్భవబీజముతో నుపాసించి సిద్ధినిందెను గాననే కాళిదాసుఁడయ్యెను ఇది రహస్యము. మేధావులు కానివారును, శాస్త్రార్థగ్రహణసమర్థులు కానివారును శ్రదా

భక్తి విశ్వాసములతో నమ్మను సరస్వతీదేవిని యథాశక్తి యథా
విధి నుపాసించినపుడు దీని ఫలప్రదగుణము నెఱుంగఁగలరు.
కనుక నే యోకానుగ్రహ కాంక్షతో నాకలిదాసుఁడే తన
'దేవీపంచస్తవి' యనెడి గ్రంథమందుఁ దొలుతనే, వాగ్భవ
బీజమంత జప్తకమును విపులముగా నుగ్గడించెను. (నా
యనువదించిన 'దేవీపంచస్తవి' ని జూచునది.) కాళియే
వాక్ష్పక్తి వాగ్మితాపద. ఇవి జనులను లోభపెట్టు మాటలు
కావు; పరీక్షిత సత్యములు భ్రమప్రమాదములు లేని సత్య
దర్శియుషుల సదుపదేశములు. వేదములందును వేదమూలక
వాక్యములందును శ్రద్ధతేనివారిమాట వేఱు. గురుశాస్త్ర
వాక్యములందు శ్రద్ధావంతులగువారు తప్పక యాశానురూప
ఫలము నొందఁగలరు. వాక్కు-వేదము అనఁగా నాదము-
జ్ఞానము అను నీరెండింటికి సద్విస్తాత్రి సరస్వతీయే. ఈ రెండు
రూపములతోనే యమ్మవెలయును. వాక్కు నవలంబించియే
జ్ఞానము వెలయును. వేదమవల్లనే (జ్ఞానమువల్లనే) వాక్కు-
(నాదము) అభివ్యక్త మగును. ఇమ్మాటనే యమ్మ యొక
చేతి వీణయు, రెండవచేతి పుస్తకమును దెలియఁజెప్పును.
వాక్యజ్ఞానములే యీవిశ్వము. శబ్ద జ్ఞానముల యనుభూతిని
మించి విశ్వమునుపేర వేతేమియుఁ గానరాదు. కానఁ జక్షు
ష్మంతుల కీ విశ్వము సరస్వతీ స్వరూపమే.

ఇప్పుడు మనము, "విశ్వరూపే విశాలాక్షి విద్యాందేహి
నమోఽస్తుతే" యనుచు నమ్మ సరస్వతి యడుగులందు బడి
ధన్యత నొందుదము. ఓం తత్ సత్.

అన్నపూర్ణాపూజ

ఇదే మన యాంధ్రదేశమందు “గౌరమ్మ పండుగ” యను పేర సాగుచున్నది. జీవికను నిర్వహించుకొనుట కుపయోగించు ధాన్యము మున్నగు సస్యములను బొలమునుండి యిండ్లకుఁ దెచ్చికొని సంరక్షించుకొని యేడాది పొడుగునను జీవనధారణోపయుక్తముగా సంగ్రహించుకొను టారంభమగు సమయమందు ఈ సనాతనజాతి అమ్మయొక్క, అన్నపూర్ణా మూర్తివై పొక్కసారి చూడఁకుండఁజాలదు. ఏ మాహాశక్తి సస్యరూపముతో, అన్నరూపముతో వెలసి మన యన్న మయకోశమును, ఆనఁగా స్థూలదేహమును బోషించి రక్షించునో యదియే యన్నదాయని, అన్నపూర్ణ, గౌరమ్మ, కేవల మీ జీవనమందే కాదు, జన్మ జన్మాంతరములనుండి యే యమ్మ మనకన్నదానము చేయుచు వచ్చుచున్నదో, మాతృస్తస్యముతో మొదలిడి చచ్చువఱకు నన్నరూపముతో, నాహార్యరూపముతోఁ దన్ను వెలయించుకొనుచున్నదో యామెయొక్క యయాచితావ్యాజకరుణను, ఏడాది కొక్కసారియైనను స్మరించి, ఒక్కనాఁడైన నామె చరణములందుఁ బ్రత పుష్ప ఫల జలాదికము నర్పించు కోరిక పుట్టకుండునా? ఈవిధముగా నన్నమయకోశమునకై న యాహారమునే కాదు, మన ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయా నందమయ కోశములకుఁగూడ నామెయే తగినంత యాహారము నిచ్చుచున్నది. ఏకోశమును బోషించుట కే యాహారము యధార్థముగా జాలియుండునో, యా కోశమున కా యాహారము నిచ్చునది యన్నపూర్ణమ్మయే. “ఆహారము

నిచ్చునది” యను మాటచే సాధారణముగా మనము, ఆకలి గొన్న వ్యక్తి కెల్లు తినుబండముల నిచ్చునో యట్లే యన్న పూర్ణాదేవి మన కన్నదానము చేయుచున్న దనుకొందుము. వాస్తవముగా నది కాదు. ఆమె సత్యము నన్నరూపముతోనే, భాద్యరూపముతోనే వెలసి, మనల సనాది కాలమునుండియుఁ బట్టుకొని పీడించుచున్న యాకలి రాకాసిని దొలఁగించు చున్నది. అమ్మ నిజముగా నింద్రియ భోగ్యవిషయ రూప ముతో నొససి, మన యనాసెజస్మములనుండి యున్న నింద్రియ లాలసను జరితార్థము చేయుచున్నది. ఈవిధముగాఁ గేవల సూలదేహమునై న యాకలి నేగాక మన సూక్ష్మకారణ దేహముల నుంకటిసి గూడఁ జైతన్యమయ మహాశక్తి స్వరూపిణి యన్నపూర్ణమ్మచే చక్కగా నినారించుచున్నది. ఆమెయే అన్నదాయినిరూపముతోను, అన్నరూపముతోను నున్నది. ఇదే మాంత్వత్వము. ఇదే మాతృస్నేహముయొక్క చిగపరాభివ్యక్తి. ఏళక్తి వస్తువును మనము జడమనుచుఁ గూర్చున్నామో, యతి చైతన్యమయి యసెడి ధారణ చేయఁ జాలనివారు ఈ సనాతన వైదికధర్మమున సర్వరహస్యములను నిపు చక్కగా ధరింపఁగలరని తోచదు.

మనము శక్తిని జిస్మయి యని యెఱుంగివలయును. ఎచ్చటనేని, ఏవిధమైన యొక విశేష వికాసమును లక్షింపఁ గల్గునుమో, యచటనే యొక వికాసమును శక్తిరూపిణియైన యమ్మ లీలఁగాఁ బ్రత్యక్ష దేవతారూపముగాఁ గనఁ బ్రయత్నింపవలయును. ఈ విధముగా మన మెల్లప్పుడును జేయు ప్రయత్నము ఫలముగా శక్తి చిన్మయి, శక్తి యాత్మ యసెడి సత్యము నెఱుంగఁగల యోగ్యత లభించును. ఉండనీ.

ఆహారములేక పంచకోశముల పోషణము జరుగనపుడే జీవరూపి శివుఁడు, అన్నపూర్ణాదేవి గుమ్మముకడ నిత్యముఁ బ్రతిక్షణమును అన్నభిక్ష చేయును. ఏమనఁ బంచకోశములకును నాహారప్రయోజనమున్నది. మఱియు సర్వభూతమహేశ్వరుఁడును విజ్ఞానమయశివుఁడును, అనఁగాఁ దాను గురుఁడయ్యును విశ్వాసులైన సర్వజీవుల మంగళముకొఱకు అజ్ఞానమును దొలఁగించుటకై, ముక్తికై యెల్లప్పుడును జ్ఞానభిక్ష చేయుచుండును గావుననే యన్నప్రదాననిరతయు, మూర్తిమతియు, స్నేహస్వరూపయు స్తనభరసమయు నైన యన్నపూర్ణమ్మయెదుట బికారివేషముతో శివుఁడు నిలుచున్నాఁడు. ఆహా! ఈ మూర్తి యపూర్వము. ఔరా! ఆశ్వినపూర్ణిమా తిథియందు మహాశక్తిరూపిణి నమ్మను, అన్నదాయినీ మూర్తిగాఁగన్న యా మహర్షులే ధన్యులు. అన్నప్రదాననిరత, మహాశక్తిరూపిణి యమ్మ రజోగుణాత్మిక కనుకనే, యన్నపూర్ణ రక్షవర్ణ. శ్రీ కాశీక్షేత్రమందు సువర్ణమయమైన యన్నపూర్ణామూర్తి ప్రతిష్ఠింపఁబడినది. అచట లక్ష్మీదేవియు భూదేవియు నా యన్నపూర్ణకు నిరువంశల నుండుట కనుగొందుము. ధీమంతులైన పాఠకులు దీని రహస్యమును సుగమముగా వెలుంగఁగల్గుదురు. ధనధాన్యాదిరూపముతో నీ లక్ష్మీదేవియు, సస్యరూపముతో నీ భూదేవియు నను నిరువురిని బట్టియే మన యమ్మ యన్నదాయినీ మూర్తిప్రకాశము, ఈ యిరువుర మూర్తులను విడిచినచో సన్నపూర్ణాదేవీస్వరూపము బోధపడదు.

సాధకుఁడా! నీవును యథార్థముగా దీనుఁడవై పుష్పాంజలి చేతఁబట్టుకొని —

“అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే!

జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం మే దేహి పార్వతి!”

అని మాటిమాటికి స్తుతించుచు దర్శింపుము. ఈ జగత్తు అన్నమయము. నీలోపల, వెలి నంతయు నన్నమేయున్నది. అన్నమును విడిచి నెచ్చట నేమియులేదు. ఇది చూడు లోపలఁ బ్రాణరూపమైనయన్నము. వెలుపల భోగ్యవిషయరూపమైనయన్నము. అన్నమే ప్రాణము. అన్నమే బ్రహ్మము. అన్నమే యాత్మ-బ్రహ్మది స్తంబపర్యంతము నంతయునన్నమే. “అహమన్న మహమన్న మహమన్నమ్, అహమన్నాదో అహమన్నాదో అహమన్నాదః” శ్రుతిచూడుము. మనయమ్మ అన్నపూర్ణామూర్తితో సంతట వెలయుచున్నది. శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధముల ప్రతిపరమాణువు నెడనె న చింత ప్రత్యేకస్పందనము. సర్వత్ర మనయమ్మ అన్నపూర్ణామూర్తితో విరాజిల్లుచున్నది-అని చూచిచూచి నీవు అన్నమవు, అన్నాదుడవునై పొమ్ము. “జ్ఞానవై రాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం మే దేహి పార్వతి” అని యీ విధముగా ననగలిగినపుడే నీ పూజ సార్థకమగును. పూజించి పూర్ణ పరితృప్తిని బొందగలవు. ఈ అన్నపూర్ణా పూజవలన నాధ్యాత్మిక ఫలమేమనగా విజ్ఞానమయ గురుని కృప గడించుటే. ఆతని కృప గడించినపుడే మోక్షలాభము సునిశ్చితము. ఇంతేకాక యీపూజవలని యాధిభౌతిక ఫల విశేషమేమనగా నీమూర్తి రహస్యము నెఱిగికొని భక్తితో బూజించువారికి మనుగడయం దెన్నడును నన్నాభావముండదు.

శ్రీ లక్ష్మీ పూజ

మన దేశమం దీపూజ ఆశ్వయుజ కృష్ణామావాస్య,
 దీపావళి పండుగనాడు జరుపుదురు. ఆశ్విన పూర్ణిమనాడు
 గౌరీపూజ యనుపేర ధాన్యాది సస్యరూప లక్ష్మీపూజ చేయు
 దురు. దానిగూర్చి వ్రాసియుండును. ఇప్పుడు ముగించుక
 గుర్తించినచో శాస్త్రకారులు శరదృతువునందే బహువిధ
 పూజల వ్యవస్థచేసిరని తెలియవచ్చును. అలితాసప్తమీ
 వ్రతము మొదలు రాసలీలాపూజవఱకు నగోకపూజ లీసమయ
 మందే చేయుటకును, కార్తికము శరదృతువునందే యుసి
 మాన్ను జెప్పితిని. ఈశాన్ ప్రథమ పక్షమందు అలితా
 సప్తమ్యాది వ్రతములును, విదప బిశ్వపక్షమందు బిశ్వ
 దేవతా తర్పణములును, దేవీపక్షమందు దుర్గాలక్ష్మీపూజ
 లును, ఆతరువాతి పక్షమందు నీపావళి శ్యామా పూజాదు
 లును బ్రధానములు. శ్రీకృష్ణజన్మాష్టమి మొదలు రాసలీలా
 పర్యంతము పలుపూజలు శరదృతువునందే సంపన్నము
 లగును. మన యాంధ్రప్రదేశమందీ గావ్రాసినవి కొన్ని
 ప్రచలితములు కాకున్నను, వాని ప్రాచుర్యమును శాస్త్ర
 కారుల యుదాహరణప్రాయములను దొరుపుటకే వాసి నిలు
 జేర్చితిని. పలుపూజలును శరదృతునందే విహితములు చేసిన
 యుద్దేశ్యమేమనుగా, నపుడు క్షీణిత శ్లోచాకట్యం విశేషించి
 తెలియబడును గనుక మనోమ గుత్తేత్రమందు సయితము
 జన్మమోహము తప్పకగును. ఇటులు లోను వెలిని బూర్ణ
 జడత్వాధికారము కానబడు లీ సమయమందూ, ఎంతనడిగా
 జైతన్యసత్తయొక్క విశేషోద్బోధము చేసఁబడునో యంతగా

మనుష్యుఁడు మంగళమును మార్గమందు - సత్యమార్గమందు
ముందంజ వేయఁగల్గును. ఏమయినను మనమిచ్చట లక్ష్మీ
పూజాప్రస్తావనను నారంభించితిమి. లక్ష్మీ - శ్రీ. మనుష్యుఁడు
జీవించి యున్నంతవఱకు సతనిపేరికి ముందు, ప్రాణముతో
నున్నాఁడని సూచించు శ్రీ శబ్దము చేర్పఁబడును. శ్రీ శబ్దము
ప్రాణమున కే నుతియొక పేరు. కనుక లక్ష్మీపూజ యనఁగానే
ప్రాణపూజయే యని తెలియవలయును. సమస్తపూజలును
బ్రాణపూజలే యని చెప్పవచ్చునుగాని, యీ పూజయొక్క
విశేషత్వమేనఁగా - బార్ధివములైన ధనైశ్వర్యములందుఁ
బ్రబలకాంక్షగలవార లీ లక్ష్మీమూర్తిని బూజించి - ధన
ధాన్యాదుల కధిష్ఠాన దేవినిపూజించి యాశానురూపముగా ధన
ధాన్యాదులను నొందుచున్నాడు. ధనకామియైన వ్యక్తి సత్య
ప్రతిష్ఠితుఁడై, రాత్రి సంతయు జాగరణముచేసి యీలక్ష్మీని
బూజింపఁగల్గుటచే నాతఁడు ధనవంతుఁడగును. ఇది స్తవము
కాదు; వా స్తవము. పూర్వకాలమున ధనకామియైన వారి
సంసదధిష్ఠాత్రదేవి నారాధించి, యామె కృపచే వాణిజ్యా
దులయం దాశానురూప ధనలాభము నొందఁగల్గుచుండెడి
వారు. ఈ దేశమం దిప్పుడును వణిక్సంప్రదాయముతోఁ
బూజించి ధనవంతులగుట యీ లక్ష్మీపూజా ఫలమే. ఇదెవ్వ
రును గాదనరు

చైతన్యమయి మహాశక్తి ధాన్యాది సస్యరూపముతో
నెలసి జీవులకుఁ బ్రాణరక్షాకారణమగుచున్నది. ఆమెయే
లక్ష్మీ. కనుక నే ధాన్యాదిసస్యములను సువర్ణాది ధనమును
లక్ష్మీకిఁ బ్రతీకముగానవలంబించి పూజించుచున్నాడు. వేదము
లందుఁ బ్రాణులకుఁ బ్రాణరూపముగా నన్నమే వర్ణింపఁబడినది.

కావున అన్నము అనఁగా ధాన్యాదిసస్యములే. నిస్సంశయముగాఁ బ్రాణరూపిణియైన లక్ష్మీదేవియొక్క సర్వశ్రేష్ఠప్రతీకము. లక్ష్మీవాహనము గుడ్డగూబ. ఇది దివాఁధప్రాణి దివాశబ్దార్థము ప్రకాశము. అనఁగా జ్ఞానము. ప్రకాశస్వరూపవస్తువునందు అనఁగా జ్ఞానమునందు అంధులైనవారే దివాంధధమ్మలు. అనఁగా పగలు కానలేని గుడ్డగూబధర్మము పట్టినవారు. అమృతస్వరూపమైన జ్ఞానరశ్మిమంత్రము కంటే పార్థివధనరత్నాదులయందు విశేషలాలాయితులైనవారే దివాంధప్రాణులు. వారే గుడ్డగూబలు. ధనాధిష్ఠాత్రిదేవి యిట్టి జీవులపై నే యధిష్ఠించును. కనుక నే లక్ష్మీదేవి ఉయాకవాహన.

వేదములందు లక్ష్మీదేవి హిరణ్యవర్ణగా జెప్పఁబడెను. లక్ష్మీధ్యాన మంత్రమందును నీమె గోరవర్ణగాను, సురూపగానుఁ జెప్పఁబడినది హిరణ్యరూపకు నధిష్ఠాత్రియైగది హిరణ్యమగుటయే యుచితము శాస్త్రోక్తమైన యీ పూర్ణమాతిధిమనస్సు పూర్ణముగా వికసించు సమయము. దేశాంతరపక్షమున అమావాస్యగానే కైకొన్నచో మనస్సు పూర్ణముగా లయించు సమయము. ఎఱుకను రాత్రి జాగరణపూర్వకముగా లక్ష్మీదేవిపూజ యగుచుండును. తపస్సు సతిక్రమించి యనఁగాఁ గష్టసాధ్యధర్మమును విడిచి యభీష్టలాభమునో ధన్యుడైనవాఁడెవ్వఁడు? ఇపుడొక ప్రశ్నము - ఎట్టి పార్థివధనరత్నాదులను గాంక్షింపనివారే లక్ష్మీపూజ చేయుచున్నారా? లేదా? యని దీని కు తరమేమనఁగా నిష్కాములైనవారే యీ ధనాధిష్ఠాత్రిదేవినిఁ బూజింపఁగల్గుచున్నారు. ఆవశ్యకము గనుక చెప్పెడిదేమనఁగా అపుడు వారు ధనశబ్దమునకు సాధారణార్థము కైకొనక ప్రేమధనమనియే

యర్థము చేసికొందురు. మఱియు యథార్థముగా మనము మన ప్రాణదేవతవలన ననురాగము నొందఁజాలము. ప్రాణ ప్రేమమందు ముగ్ధులము కాఁజాలము. కావున నీ పూజలు మాటిమాటికిఁ జేయుట తప్పదు. ప్రాణరూపిణి లక్ష్మీదేవి యెదుట ప్రాణధనభిక్ష చేయుట యగును. ఈమె దయచేసి యొక్కసారి ప్రాణమునుఁ బరమప్రేమమయుని యథార్థ స్వరూపముగాఁ దెలియఁజేసినపుడే నిక్కముగా మనము ప్రేమధనలాభము నొంది ధన్యులము కాగలము. అపుడే మన మనుగడయందలి నిర్ధనతాదారిద్ర్యములు దొలఁగిపోవును.

హిరణ్యవర్ణా శబ్దమునకు యర్థమేమనగా -

“హిరణ్యం విష్ణురాఖ్యాతం తస్య వర్ణస్తు వైషవీ ।
తతో హిరణ్యవర్ణేతి లక్ష్మీర్గీయతే.....”

హిరణ్యమనఁగా విష్ణువు. అతని వర్ణమనఁగా శక్తి. ఆమెయే వైషవి. సర్వవ్యాపియు, స్థితీకర్తయునైన విష్ణుని శక్తియే హిరణ్యవర్ణలక్ష్మీ. ఈమె జీవులస్థితి లాభమునకగు విష్ణుశక్తి. లక్ష్మీయనగా భక్తులను లక్షించునది. కృపతోఁ గనునది. కాగా లక్ష్మీ (నా వ్రాసిన శ్రీసూక్తరహస్యార్థమందు హిరణ్య వర్ణలక్ష్మీని గూర్చి వ్రాసిన యాధ్యాత్మిక యశాగికార్థ వివరణ మునుఁ జూచునది.) ప్రాణులస్థితి కుపయోగించు ధనధాన్యాది రూపమున నామెయే యుండి పూజింపఁబడుచున్నది. చెప్పెడి దేమనఁగా పార్థివధనవిషయమున దరిద్రులుకాకున్నను ప్రేమజ్ఞాన ధనవిషయమున దరిద్రులైనవాడు నిస్సంశయచిత్తముతో నీ ప్రాణరూపిణి ధనాధిష్ఠాత్రి దేవినిఁ బూజింపవలయును.

శ్యామా (కాళీ) పూజ

కార్తికశ్యామావాస్య. ఘోరనిశీధిని, భయపరితామసి, మధ్యరాత్రి, గంభీరనిస్తబ్ధత; ఇట్టి లక్షణములతో బాహ్య ప్రకృతియందుఁ బ్రలయప్రకాశమగును. అంతఃప్రకృతియందును నిట్లులే యగును. మనస్సంబంధమైన సంకల్ప వికల్పములు స్వాభావిక నియమముచే స్తబ్ధించును మృత్యువు నడుమ నమృతసంధానముకొఱకు ఖండఖండజ్ఞానముల యాధిపత్యము నుండి విముక్తబడి, అనఁగా విషయాకర్షణమునుండి తప్పకొని విశుద్ధపూర్ణజ్ఞానమందుఁ బ్రతిష్ఠితుఁడగుటకై యీ విధమైన ప్రలయము నడుమనున్న మనుష్యుఁడు సత్యచిన్మయ సత్తను బట్టుకొని యనుభవించుట యగును. ఇట్టి దినమందు, ఇట్టి యనుకూల ప్రకృతివీలాసమందుఁ గాలీపూజ చేయుదురు. కావున నీ పూజాప్రారంభమందు శ్మశానచింతనము, ప్రలయధ్యానము చేయఁబడదు. యోగిశక్తియుగా దీనిభావమేమనఁగా శ్మశానమనఁగా సుషుమ్నామార్గము; సుషుమ్నామార్గమందలి చక్రములయందు మూలాధారాదిగాఁ గ్రమముగా బ్రహ్మవిష్ణురుద్ర మహేశ్వర సదాశివులు పరాశక్తి శ్యామాదేవి శక్తివల్లనే శక్తిమంతులగుచున్నారు. కావున వారు ప్రేతలనఁబడిరి. అందులకే దేవీ నామావళియందు “పంచప్రేతమంచాధిశాయిని” అనునది యొకటి. మూలాధారమునుండి బ్రహ్మరంధ్రపర్యంతమై శ్మశానమందు (ప్రేతలందు తావులందు) సుషుమ్నయందు సంచరించునది కనుకనే కాల (శివ) శక్తియై కాళీ శ్మశానసంచారిణి యనఁబడినది చంద్రస్వరూప మానసికకళలు పాద్యమి మొదలుగా నొక్కొక్కటి

యమొందుచు నమావాస్యనాటి కన్నియు లయమొందుటే ప్రలయము. అట్టియపుడే సంకల్పవికల్పములు స్తంభించిపోవుట. అప్పుడే పరాశ్యామా శక్తిని ధ్యానించి జీవుఁడు శక్తిసాయుజ్యముతో శివస్థానమందు శివసాయుజ్యము నొందుట. ఇదే యీనాటి సాధకకర్తవ్యము. అది యుండఁడు.

కృష్ణవర్ణమందు సర్వవర్ణములను లోపించును శుక్లవర్ణమందు సర్వవర్ణములు సమన్వయించును గనుక నే వెండి కొండనుబోలి శుద్ధసత్త్వగుణరూపియైన విజ్ఞానమయ మహేశ్వరుని పై నే సర్వభావ ప్రలయంకరియు, మహాశక్తి రూపిణియునైన కాలికాదేవి ప్రతిష్ఠిత యైనది. వెలికిలఁ బండుకొనియున్న యా తెల్లని శివమూర్తిపై నడుగుపెట్టి నిల్చియున్నటులు నల్లని కాలికాదేవి చిత్రంపఁబడిన చిత్రపటములు, ఈ చెప్పిన విషయమునకు జ్ఞాపక లే. జీవమాత్రుఁడు తెలిసియో తెలియకో యాత్మబలి నిచ్చుటకే—ప్రలయము నకై కాలమహాశక్తి యంకమున వడిగాఁ బరుగెత్తుచున్నాఁడు. కావుననే కాలీ కాలశక్తి, చూపఁడు, కాలీ చిత్రము. ఆమె కేవల ప్రలయంకర ఖడ్గముండధారిణి కాదు. అనఁగా నొకచేత ఖడ్గము, నొకచేత సరముండముఁ దాల్చు ప్రలయంకర మూర్తియే కాదు. తక్కు రెండుచేతులందును పరాభయ ముద్రలుగల స్నేహకరుణామయి—కాలాతీత సత్తయందు నిలుచుటకై—మృత్యువును జయించుటకై, అనఁగా నమృత లాభమునకై, యీ కాలికాదేవికే శరణాపన్నులగుచున్నారు. అమ్మ శ్యామాదేవి. ఒకఒంకఁజూచిన బహుత్వమును బ్రలయమును జేయు కాలీ; మఱియొక వంకఁజూచిన, ముక్తి గొయిని, అమృతమయి, స్నేహమయియునైన శ్యామా

దేవిగా నున్నది. ప్రణయము తరువాతి సత్తను దెలుపుటకే అమ్మ చేతిలో నరముండము ప్రవేశించుచున్నది. అమ్మ యటుత ముండమాల. ఆ పునుకీలు మాతృకావర్ణముల కేబదింటికిఁ బ్రతిరూపము ఈ విశ్వము కొన్ని భావముల సమష్టికంటె మతేమియుంగాదు భావములు వర్ణసమష్టి మాత్రములే. భావము (వర్ణసమష్టి) వర్ణమును - శబ్దమును మీటి మఱియొక విధముగా సభివ్యక్తము కాదు. అమ్మ దయఁదలఁచి సర్వభావములను విలయమొనర్పఁ బూను నపుడే మఱి వర్ణసమూహము శబ్దమయమై భావము లుబుకఁజాలవు. ఆ సమయమందలి శవము సకర్మణ్యములై పడియుండును. అపుడు వర్ణసమూహము కాలిన చిత్తులవలె, మొలకెత్త శక్తి లేకుండును. ఇవే యేబది ముండముల దండగా నమ్మ కంఠమున వెలయుచున్నవి. ఈ ముండమాలా ధారణము బుద్ధిశాలురచే మఱియొక విధముగా వర్ణింపఁబడి నది. అమ్మ తనను సహస్రారమందునిలిపి, యనుసంధానించిన సాధక భక్తుల తలపుఱ్ఱెలను విమవలేక, యపియే తన కలం కారములని దండగాఁగూర్చి ధరించినదనిరి. మఱియు నమ్మ కిటిభూషణము శవహస్తమాల తనను బిల్వశులసీ పుష్ప కుంకుమాదులతోఁ బూజించిన భక్తులచేతులను దండగాఁ గూర్చి కిటిభూషణముగాఁదాల్చి ప్రేమించుచున్నదనిరి. అమ్మ రెండుశపములను రెండు చెవులకుఁ గమ్ములుగాఁ జేసికొన్నది. కర్ణాభరణ రూపముగానున్న యీ (భక్త) శవములే యమ్మ పాదములందఁ బూర్ణముగా నాత్మార్పణము చేసిన భక్తుల ప్రతిరూపములు ఈ చమత్కార కల్పనమును శ్లాఘ్యమే. అమ్మ దిగంబర. దిక్కులే వస్త్రములుగాఁ గలది. అపుడు

దిజ్ఞుండల మధ్యమందలి చరాచర రూప జగత్తంతయు నామే
విరాట్చరీరమే యని తలపించునదే యీ వర్ణనము. మూలల
నుండి రక్తము కాదుచు లంబమాన లలజ్జిహ్వతోఁగూడిన,
యమ్మ పంచవక్త్రము (తెఱచిన నోరు) తనచే విస్పష్టమైన
సర్వజగత్తును (దానే) కబళించు ప్రలయంకర శక్తి తానే
యని చెప్పుట కనిరి. అమ్మవి ముక్కన్నులు. అవి చంద్ర
సూర్యాగ్నులు. ఇమ్మాడును గాలసూచక ప్రకాశమాన
వస్తువులు. ఇవి యమ్మ యవయవ మాత్రములే యైనపుడు,
అమ్మయే కాలస్వరూపిణియుఁ గాలాతీతయునని వేఱ చెప్ప
నేల? ఇది తెలుపుటకే యీ వర్ణనము. ఈ త్రివిధ ప్రకాశ
మాన వస్తువులు భూతవర్తమాన భవిష్యత్ జ్ఞానములను
సూచించును. అమ్మ యఖండ జ్ఞానస్వరూపయే, యీ త్రివిధ
జ్ఞానరూపమునఁ బ్రకాశించుచున్నదనుట యుక్తమేకదా. మఱి
కొందఱు మనః ప్రాణవాక్కులు, అనఁగాఁ జంద్రసూర్యా
గ్నులు — అనెడి మూడు రూపములతోనే యమ్మ విశిష్ట
ప్రకాశమని తెలుపుటకే మనోరూపచంద్రుఁడు, ప్రాణరూప
సూర్యుఁడు, వాగ్రూపవహ్నియు నమ్మ ముక్కన్నులుగా
వర్ణింపఁబడినవి. త్రిణేత్రయుతముగా, నే దేవదేవీమూర్తి
వర్ణింపఁబడినను సమన్వయ మిదియే. సర్వభావాతీతయైన
యమ్మ పాదపీఠము నిర్మలబుద్ధి సత్త్వము. కావుననే పీఠ
పూజయందు ధర్మాధర్మములు, జ్ఞానాజ్ఞానములు, వైరాగ్యా
వైరాగ్యములు, విశ్వరూప నైశ్వర్యములు ననెడి యెనిమిది
బుద్ధిధర్మముల పూజ విహితమైనది.

జీవుఁడు వడిగా విశుద్ధ సత్త్వమందుఁ బ్రతిష్ఠితుడై
విశుద్ధ జ్ఞానసత్తయందు నిల్చి కడతేఱుటకై పరమాత్మ

యొక్క ప్రలయంకరిత క్తి ననుశీలించి యారాధింపవలయును. ఇంత వేగముగాఁ దప్పక జీవునిఁ గృతార్థునిజేయు సాధన మార్గము మఱియొకటి లేదు. కావుననే యెన్నివిధముల బోధించినను గడ తేటినట్లు కానరాక ప్రశ్నముపై బ్రశ్నము వేయుచుండిన శిష్యు నర్జునుని గృతార్థునిజేయుటకై తుట్టతుద యుపాయముగా గీతాగురుఁడు తన ప్రలయంకర మూర్తి నే విశ్వరూపమనుపేర సందర్శింపఁజేసెను.

కార్తిక్యమావాస్యా తిథియందే, యీ కాలీశక్తి మొట్టమొదట స్థూలమూర్తితో నెలయుట. కావున జన్మాష్టమీ పూజవలెనే యీ తిథిఁ దీర్చు శ్యామాపూజ జరుపఁ బడును. ఇదిగాక యీ తిథినిషయమునందు మఱియొక్క విశేషత్వమున్నది. ప్రలయభావము నున్బోధించు పక్షమున నిది కడు ననుకూలించును. ఇది యపూర్వపూజలలో నొకటి. ఈ పూజను యథార్థ జ్ఞానముతోఁ జేయునపుడు సాధకున కుత్తమాధ్యాత్మికాధికారము లభించును.

శి వ రా త్రి

మనదేశము మాఘమాసీయ కృష్ణచతుర్దశినాఁడు, గోరెడు నీరై నను గ్రోలని నిర్జ్ఞానపవాసము చేయుచు విజ్ఞాన మయ పురుషుడైన సర్వభూతిమహేశ్వరుని శివుని బూజించు నాచారము అనాది యనుట నిర్దిష్టమదు. ఈ శివచతుర్దశీ తిథికి సంబంధించిన శివరాత్రివ్రతకథా ప్రసంగమున వర్ణింపఁ బడిన యా వ్యాధుని యుపాఖ్యానమే విశేషించి యుక్తముగా నున్నది. అది యంతయు నిట వ్రాసినచో గ్రంథక లేబరము

పెరిగిపోవును గాన మన మాధ్యాత్మిక తత్త్వమును గూర్చియే యాలోచింతము.

ఈపూజ రాత్రి నాలుగు జాములందు నాలుగుసాదులు జరుపవలయును. ఇంక దీసి తత్త్వము. కృష్ణచతుర్దశీ తిథి యందుఁ జంద్రముని పదునాలుగు కళలు లయమయి, యొక్క కళమాత్రమే మిగిలియుండును. మనస్సున కధిపతి చంద్రుఁడు. శాఖ్యాప్రకృతి యందలి చంద్రకళాలయ వికాసములను బట్టియే యాంతరప్రకృతి యందు మనోలయ వికాసములుండును. కావున నీనాఁడు మనస్సు ప్రలయమును సమీపించి యుండును. నిత్యసంధ్యావందనాది కర్మముల యాచిని గాల సంకీర్తనము చేయు నియమము, ప్రతిదిన మనోలయవికాసముల యనుభవము చేయుటకే యేర్పరచిరి గాని - దేవునకుఁ బంచాంగిత్రవణము చేయుటకుఁగాని. కాల పరిచ్ఛిన్నతా స్మరణమునకుఁ గాని కాదు. కృష్ణపక్షమందెంత మనోలయ మగుచున్నదో, శుక్ల పక్షమందెంత వికాసమగుచున్నదో యనుభవమందుంచుకొనుటకే సాధకజీవులయెడ నీనియమము శాసింపఁబడినది. ఈ విషయము గ్రంథమందలి 'సంకల్పము' అను శీర్షికక్రింద విపులముగా వ్రాయఁబడినది. అది యుండ నిండు. "ప్రయోజన మనుద్దిశ్య న మందోఽపి ప్రవర్తతే" ప్రయోజనములేని పనులెవ్వియు ఋషిసంతానముచే మన కుపదేశింపఁ బడలేదు. తత్త్వము నెఱుంగఁ బ్రయత్నింపని లోటు మనదే.

విశుద్ధజ్ఞాన సత్తయందే మనస్సు పూర్తిగా లయించును. తటచుగా విజ్ఞానసత్తావికాస విషయమున నీతిథియే విశేషోపయోగి. ముముక్షువులే యీ పూజ కధికారులు. శివుఁడు

మంగళస్వరూపుఁడు, మంగళప్రదాత. జ్ఞానోపలబ్ధి మూలముగా మోక్షలాభముకంటె మంగళమేమున్నది? వశియే శివుఁడు; సశ్యకుఁడే కశ్యపుఁడనునట్లుగా, వ్యాకరణానుశాసనముననైన వర్ణవ్యత్యాసముచే 'వశి' యన్నదే 'శివ' యై, యింద్రియవశీకరణ మొనర్చువాఁడను సర్థమిచ్చును. భారతదేశమందుఁ బలుతావుల నీనాఁడు శివార్చనము చేయుదురు. పూజాసాధన తత్త్వరహస్యమును వెనుకటి పరిచ్ఛేదములందుఁ జదివితే యున్నారుగదా.

అజ్ఞులనేకులు శివలింగ విషయమునఁ బలువిధములఁ గుత్సా (నిందా) పూర్ణమైన యుపాఖ్యానము చేయుచు, నసభ్యవర్ణనములను జేయుదురు. అవి యిచట వ్రాయఁదగినవి కావు. శివలింగము, గౌరీపీఠమున నెడి రెండిటిచేరికి తో ఘటితమైన మూర్తియిది. శివలింగము నిల్చిన త్రికోణాకారము గల పీఠము వంటిదే గౌరీపీఠము, శక్తి పీఠము. బిందురూప శివుని శక్తి వికాసము తొల్తఁ ద్రికోణాకారముననే యొనవనుట, శ్రీ చక్రాదుల తత్త్వము ననుశీలించు శాక్త బంధువులే యెఱుఁగుదురు. ఈరెండును గలిసియున్న మూర్తినే ప్రాణాట్టమందురు. ఉచ్చారణ సౌవువము లేనివారు 'పానవట్టము - పానుగొట్టము' అనుచు నపభ్రంశముగాఁ బలుకుదురు. ప్రాణ=చిచ్ఛక్తి; అట్టమ్=శివుఁడు; రెండునుం జేరియున్న మూర్తియే ప్రాణాట్టము. ప్ర - ఉపసర్గమును దీసివేసి, అనాట్టమ్ అనియు వ్యవహరింతురు. చెప్పెడి దేమనఁగా శక్తి విశిష్టశివుఁడని యర్థము. వీరశైవుల కీ మూర్తియే పూజ్యము. శక్తి విశిష్ట శివుఁడే యుపాస్యఁడు. కనుక నే వీరశైవము విశిష్టాద్వైతము. అనాట్టములు రెండును గ్రమముగా శక్తిని, అది వికసించిన

బ్రహ్మమును దెలుపుననియే. యంత్రములందును శివుని దెలుపునదే బిందువు; అదియే అట్టమ్ అనెడి లింగము; తద్వికసిత శక్తిని దెలుపునదే త్రికోణము, అదే గౌరీపీఠము. 'జన్తాద్యస్య యతః' అనెడి బ్రహ్మలక్షణమును దెలుపునదే యీమూర్తి. దార్శనిక తత్త్వము నాలోచింపఁగలవారే, యీ వైచిత్ర్యమును నిశ్చయము దేనివలనఁ బుట్టినదో, యదే సత్త్వరజస్తమోమయి యైన యవ్యక్తప్రకృతి యని తెలియఁగలదు. మూడు గుణముల సామ్యావస్థయ నెడి యీ ప్రకృతియే యీ జగత్తునకు సూక్ష్మతమ కారణము. పురుషుని (చైతన్యముయొక్క) సాన్నిధ్యవశమునఁ బ్రకృతి పరిణామశీల యగును. తత్ఫలముగా నీజగత్ప్రపంచము నిరచింపఁబడును. ఈపురుషప్రకృతి సంయోగభావ మెట్టిదో యుద్బుద్ధము చేయుటకే లింగ పీఠాత్మకమైన యీ శివమూర్తి వెలయుచున్నది.

జగత్కారణమును బట్టుకొన్నచో, జీవుఁడు దుఃఖమయమును బరివర్తనశీలమునైన యీ జగద్భావము పట్టునుండి తప్పుకొనఁగలఁడు. కనుకఁ బ్రకృతిపురుషుల ప్రథమ సంయోగరూపమైన సృజనోన్ముఖావస్థను యథాసంభవముగాఁ దలపించుటకే శివలింగమనెడి ప్రతీకమును అవలంబించి, జగత్కారణ సర్వభూతమహేశ్వరునిపూజ చేయఁబడుచున్నది. అచట, సృష్టికున్ముఖమైన యీ ప్రథమావస్థయందుఁ గరచరిణాదులై స యెట్టి యవయవములును లేవు. ఉండఁజాలవు. కావుననే త్రిగుణాత్మకప్రకృతికిఁ బ్రతీకముగాఁ ద్రికోణాత్మక గౌరీపీఠమును, దానిపైని బురుషుని సాన్నిధ్యమును దలపించుటకే లింగమూర్తియుఁ బ్రతిష్ఠింపఁబడును.

ప్రకృతి పురుషుల ప్రథమ సంయోగమువల్ల నే మహాత్తత్త్వము (బుద్ధితత్త్వము) అభివ్యక్త మగును. గీతయుందు భగవంతుని మాట:—

“మమ యో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్గర్భా దధామ్యహమ్ ।
సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత !”

“ఓయీ, భారత ! (భాయాం రతః భారతః - పతనూత్మ తేజస్సును=శక్తిని, ఉపాసించు నాసక్తి కలవాడా!) (మహద్ బ్రహ్మము - మహదాత్మ, మహాత్తత్త్వము) నా యోని - గర్భస్థానము, దానియందు నేను గర్భాధానము చేయుదును; అనగా జగత్ప్రకాశమునకుఁ గారణమైన చిత్రతిబింబము నుంతును. దానివలననే సర్వభూతసృష్టియు నగును.”

శివుని యీ లింగమూర్తియందు ఎట్టి స్థూలావయవ స్థూలభావముల సంస్పర్శ మించుకంతయు లేదనుట ధీమంతులకుఁ దెలుపనక్కఱలేదు. మొత్తమున జెప్పెడి జీవనగా, చిత్రప్రతిబింబముతోఁగూడిన మహాత్తత్త్వము నెటులో తెలుపుటకే లింగమూర్తి నవలంబించి శివపూజావిధాన మేర్పడినది. శివలింగము చిదాభాససమన్వితమైన మహాత్తత్త్వము యొక్క స్థూలప్రతీకమే. ఇదే విశ్వముయొక్క ఆద్యవస్థ; ఇదే విశ్వమునకు బీజము. ఈ స్వరూపము నెఱుంగగల్గినపుడే, సంసారభయము తొలగిపోవును. కనుకనే శివధ్యాన మంత్రమందు “విశ్వాద్యం విశ్వబీజం నిఖిలభయహరమ్ లింగరూపం నమామి” యని వర్ణింపఁబడినది.

లింగమనగా - చిహ్నము (గుఱుతు). ఏ చిహ్నము వలన జగత్కారణ ప్రకృతి పురుష విషయకమైన జ్ఞానము

కలుగునో యదే శివలింగము. లింగమనఁగా లయస్థానము. ఈ జగత్ప్రపంచమనెడి కార్యము మఱల నేయవ్యక్తకారణమందు లయమొందునో యదే లింగము. “లీయతే గమ్యతే యత్ర జగదితిలింగమ్.”

ఈ లింగమూర్తి నవలంబించియే పంచవక్త్ర, త్రినేత్ర, వ్యాఘ్రచర్మపరిహిత, రజతగిరినిభ మున్నగు నామములతో ధ్యానము చేయఁబడుచున్నది. అయినను, దానివలన హాని లేదు సరిగదా - స్వరూపజ్ఞానపిషయమున నిట్టిధ్యాన మెంతో యుపకారి. మఱొకమాట — లింగమూర్తి నవలంబించి మహత్త్వము ననుస్మరించువేళ, ఆ తత్త్వ మాకాశము వలె, నొక జడపదార్థముగాఁ బ్రతీతి గోచరము కాకుండుటకై యీ పంచవక్త్ర త్రినేత్రాది విభిన్నావయవముల వర్ణన మావశ్యకము. అది యొక తత్త్వమాత్రము కాదు. దానికి వ్యక్తిత్వమున్నది. అది నిగ్రహోనుగ్రహసమర్థ జగద్గుఁడు; అదే నిజానమయ పురుషుడు; అనెడి మాటను జక్కఁగా సులభముగా మనసునఁ బట్టించుటకే శాస్త్రమం దీ విధమైన యవయవ పిశిష్టధ్యానవిధానము చెప్పఁబడినది. దాని పారమ్య మహిమాదుల ననుసంధానించుకొనుటకై యంతకంటె మంచి యుపాయము మఱిలేదు.

అయిదువిధములుగా జ్ఞానము ప్రకాశించును. చక్షుః కర్ణాదులైన పంచజ్ఞానేంద్రియముల దారిని జ్ఞాన మైదు విధముల వెలియుటను సత్యము మన మనుభవించుచున్నాము. ఇవే నిజానమయ పురుషుని పంచముఖములు. పంచవక్త్రుడు — అనఁగా విరివిగాఁ దెరిచిన నోరు గలవాఁడు. వామదేవుడై జగద్వసునము (సృష్టి) చేయునపుడు పంచవక్త్రుఁడు. మఱి

దానిని దనలో నిముడ్చుకొనునపుడును బంచవక్త్రుడే కావలయును. అనగా జగత్సృష్టివిలయముల నొనర్చువాఁడు శివుఁడే యనుట.

త్రిణేత్ర శబ్దము త్రికాలదర్శిత్య సూచకము. భూత భవిష్యద్వర్తమానము లనెడి కాలత్రయము నొక్కసారిగా విజ్ఞానమగు నేత్రములుగా నుద్భాసింపఁజేయువాఁ డనుట. కావున మహేశ్వరుఁడు త్రినేత్రుఁడు. మఱియుఁ గాలసూచకులగు సూర్యచంద్రాగ్నులు శివుని నేత్రరూపావయవములుగాఁ జెప్పఁబడుట యాతఁడు కాలస్వరూపుఁడును, గాలాతీతుఁడునని బోధించుటకే.

వ్యాఘ్రచర్మాంబరధారి యనుట యీ విజ్ఞానమయ పురుషుని యంగమందే విచిత్రములైన యనాది వాసనాబీజములు సంచితములని తాత్పర్యము. పసుపు, నలుపు, ఎఱుపు, తెలుపు రంగులతో విచిత్రమైన యీపులితోలు అనాది వాసనారాశియొక్క వైచిత్ర్యమునుఁ దెలుపును.

శుద్ధ సత్వగుణము చేతనే యీ జ్ఞానమయ పురుషుని యనుసంధానము సాధ్యము. విక్షేపావరణము లనెడి యెట్టి మాలిన్యము లచట లేవు. కనుకనే శుద్ధ స్ఫటికాభుఁడుగా వర్ణింపఁబడెను. సర్వజీవులకును జ్ఞానదాతయైన గురుఁడు కృపాపరివశుఁడై యాత్మస్వరూప్రవకాశము చేయునపుడే జీవుఁడు యథార్థ సద్గురు లాభముచే తన్ముఁడగును. ఇట్టి యీ శివమూర్తి విశేషణములవలన నెన్నియో రహస్యముల నెఱుంగఁగలము.

ఇపుడు మనము ధ్యాసమంత్రమందు వర్ణింపఁబడిన 'చారుచంద్రావతంస, రత్నాకల్పిజ్వలాంగ' యను మాటల

తాత్పర్యము నెఱుంగఁ బ్రయత్నింతము. శివునికిఁ దలపూవుగా మనోహరమైన చంద్రకళ శోభించుననిరి. చంద్రమునివి పదునారు కళలని యెల్లరును విన్నవే. అందుఁ బదునేను కళలు ప్రతిపదాది పూర్ణిమాంత కళలుగా వెలయుచున్నవి. తక్కునొక్క కళ పదునారవది శివుని శిరోభూషణముగా శోభిల్లుననిరి. ఇక్కళకు 'అమాకళ' యని పేడిరి. తక్కిన పదునేను కళలను సూత్రమందు మణులవలె నీయమా కళయందు ననుస్యూతములై యున్నవి. దీనికే మఱియొకపేరు మాయా— 'మాతృత్వం యాతీతి మాయా' తల్లి తనమును బొందినది కాగా మాయా. దీనినుండియే ప్రతిపదాదులైన పదునేను నిత్యాకళ లేర్పడినవి. కనుక నిది మాయా. మాయా, మహావై సర్గికి యనుపేర నొప్పును. అన్నిటినివిసర్జించునది, సృష్టించునది యని యర్థము. పరివర్తనము లేక సదా యుండునది. కనుక 'సాదా' యని మఱియొక పేరు. దీనికే శక్తియనియు పేరు. అఘటన ఘటన పటియసియైన మహాశక్తిస్వరూపిణి మహామాయ. ఏ శక్తిప్రభావముచే విశుద్ధబోధస్వరూపుఁడు మహేశ్వరుఁడు బహురూపములతో నీ విశ్వరూపముతోఁ బ్రకాశింప జాఘ్యుఁడయ్యెనో యా శక్తియే శివుని శిరోభూషణమై యమాకళా రూపముతో నున్నది. యథార్థ మేమనఁగా గౌరీపీఠ రూపమునఁ బ్రకృతి రూపమున (ప్రకృష్టములైన సృష్టి స్థితి లయ తిరోధానానుగ్రహము లనెడి కృతులు గలది గాన ప్రకృతి) లింగమూర్తి శివునితో నవినాభావసంబంధముగల యదియే పంచవక్త్రుఁడును, ద్రిణేత్రుఁడునైన శివుని లలాటమందవతంసముగా నిల్చియున్నది.

లింగమూర్తికి మారుగా నిట్టి పంచవక్త్రుడు, త్రినేత్రుడు మున్నగు నామములతో యథోక్త ధ్యానానురూప శుభ్రశివమూర్తి నవలంబించి పూజలు చేయునపుడు ఎట్టి యగారోపమును జేయనక్కఱలేదు.

శివుని వాహనము: వృషభము. ఎద్దు. వృషమనగా ధర్మమని యర్థము. ధర్మమే మహేశ్వరుని వాహనము. ధృతి, తప, దమము, అస్తేయము, శౌచము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, ధీ, విద్య, సత్యము, అక్రోధము - అనెడి పది ధర్మలక్షణములతోఁ గూడిన జీవుడే (ధార్మికవ్యక్తియే) మహేశ్వరుని స్వరూపము నవధరింప సమర్థుడు. అట్టి వ్యక్తికే మహేశ్వరుడు తన స్వరూపజ్ఞానము కలిగించి గూతని నాదరించును. కావున నట్టి జీవుడే శివుని వాహనమని వర్ణించిన తాత్పర్యము.

శివపూజయందు శివుని యష్టమూర్తి పూజావిధానమున్నది. పృథివి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, సూర్యుడు, చంద్రుడు, యజమానుడు (ఆత్మ) అను నెనిమిదియు శివుని యష్టమూర్తులు. అనగా భూతపంచకము, ప్రాణమనస్సులు (ప్రాణము సూర్యుడు, మనస్సు చంద్రుడు), జీవుడు అను నీవిధమున విజ్ఞానమయపురుషుడు, మహాదేవుడు ఆత్మప్రకాశము చేసికొనెను. “సర్వాయ క్షేతిమూర్తయే నమః” యనుచు శివుని బూజించువేళఁ బూజకుడు విజ్ఞానమయ పురుషుడు మహాదేవుడే యీ సర్వరూపములతో నంతట వ్యాపించి నిండియున్నాడని ధరింపఁగలఁడు. సులభముగాఁ జెప్పఁగల్గినచో, క్షేతితత్త్వాత్మక బోధముయొక్క సర్వవ్యాకభావమును లక్షించి, యనుభవించి, తెలిసి పుచ్చు

జలి నర్పింపఁగల్గినపుడే సర్వరూపక్షీతిమూర్తియైన శివునిపూజ సార్థకము. ఇటులే 'భవాయ జలమూర్తయే నమః' యనుచు బోధస్వరూపుని జలతత్త్వాత్మక సర్వవ్యాపిత్వము నెఱింగికొని పుష్పాంజలిని మనఃపుష్పముతోఁ గూర్చి యిడఁగల్గినపుడే భవస్వరూపజలమూర్తియైన శివుని సార్థకపూజయైనటు లెన్నఁదగును. తక్కినమూర్తులసంబాధమందును నిటులేయోఱుంగునది. పరమేశ్వరుని విశ్వరూపిత్వము నెఱింగి యుపాసించుట సాయుజ్యముక్తి సాధనమని యాచార్యులు ప్రవచించిరి.

సాలోక్యం తవ పూజనే, శివమహాదేవతీ సంకీర్తనే ।

సామీప్యం శివభక్తిధుర్యజనతా సాంగత్య సంభాషణే ।

సారూప్యంచ చరాచరాత్మక తనుభ్యానే భవానీకతేః ।

సాయుజ్యం మమ చిత్రమత్ర భవతి స్వామిన్ కృతార్థోస్మ్యహమ్॥

ఆవాహనాద్యుపచారములతోఁ బరమేశ్వరునిఁ బూజించు భక్తుఁడు అతని కృపాలోకమం దుండును శివమహాదేవాది నామముల పరమార్థము నెఱింగి కీర్తించు భక్తుఁడు శివతత్త్వసాధనమందుఁ బ్రవేశింప నర్హత గడించును. అదే శివసామీప్యముక్తి. శివభక్తినిరతులైనవారితోఁగూడి నిరతము శివతత్త్వవిచారసంభాషణములు చేయు భక్తుఁడు పరమేశ్వర స్వరూపమైన జ్ఞానానందముల యాభాసము నొందును. ఆ యవస్థావిశేషమే సారూప్యముక్తి. ఇంక నాలవముక్తి 'శివోఽహమ్' న్మనెడి మహావాక్యార్థ బోధము ననుభవమనెడి యుత్తమావస్థయే సాయుజ్యముక్తి. అది పరమశివుని యష్టమూర్తిత్వజ్ఞానము గలిగి 'ఈశావాస్యమిదం సర్వమ్' అనెడి శ్రుత్యర్థముననుభవించు భక్తునకే కలుగుననిరి కావున శివుని యష్టమూర్తిత్వజ్ఞానము పరమపురుషార్థదాయకము

శివుఁడు జగద్గురుఁడు; ఆశుతోషి; ఇంతలో సంతోషించును. ఆతని పూజకై విశేషాడంబరము లేదు. అతి సామాన్యమైన మృత్తికతోనే సులభముగా నెట్టివారును లింగమూర్తిని నిర్మింపఁగలరు. అనాయాసముగా సంపాదించఁగల జలము, బిల్వదళములు నాతనిపూజయందుఁ బ్రధానోపాదేయములు. అప్రయత్నలభ్యమైన గానవాద్యములతోనే శివుఁడు పరమ సంతృప్తుఁడగును అట్టి ఈ సులభసాధ్య పూజాఫలముగా నతిదుర్లభమైన ముక్తి లభించును.

ఈ శివపూజవలన నాధ్యాత్మికలాభ మటుండ, ఆధిభౌతికజగత్తునందు సైతము విశేషఫలము గలదు. సౌరమాసమును బట్టి వసంతర్తు ప్రారంభ నేళ యిది. కనుక జీవజంతువులు తరులతాదులు నన్నియు సత్యధికరణ సమన్వితములై యుండును గానఁ బూర్వదినమందుఁ జేసిన సంకల్పమును మఱునాటిపారణముతో, శివరాత్రినాఁటి నిర్జ్వలోపవాసపూర్వకముగా రాత్రిజాగరణమును, యథాశక్తి శివపూజయు జరుగును. రాఁబోవు నాదానకాలవశమున జంతుశరీరమందలి రసధాతువు క్షీణింపఁజొచ్చును. ఈ వ్రతము ఫలముగాఁ బరమేశ్వర కృపచే వసంతరోగములు గలుగుననెడి భయము తొలఁగును. ఇందన్యథా వాద మేడను వినఁబడదు.

అన్నిటికంటెను ముఖ్యముగా ధరింపఁదగిన సత్యవిషయము — బ్రాహ్మప్రకృతి పరివర్తనముతోనే మన యంతఃప్రకృతి పరివర్తనమునైతము వ్యక్తి భేదమునుబట్టి యంతయో యంతయో యగుచుండును. కొంత యనుభవముండి యను సంధానించువారలకే యీ పరివర్తన లక్షణము తెలియఁబడును అమావాస్య పూర్ణిమలందును వాని సమీప తిథు

లందును, అంతఃప్రకృతియం దింతో యంతో పరివర్తనమును బుద్ధిశాలురు గుర్తించుచునే యుండుడు. తత్త్వములవైపు చూచుచుఁ బోయినను, గ్రీష్మకాలమందుఁ జేజస్తత్త్వము యొక్కయు, వర్షాకాలమున జలతత్త్వము యొక్కయు, శరత్కాలమున క్షీణతత్త్వము యొక్కయు, శిశిరమునందు మహాతత్త్వముయొక్కయుఁ బ్రభావము వృద్ధి నొందుచుండు నని చక్కఁగా దెలియును. శివరాత్రి వచ్చు శిశిరము మహాతత్త్వవిశిష్టము.

ఏ మాసమున; ఏ పక్షమున, ఏ తిథియందు, ఎట్టివేళ వెలిని లోనఁ బ్రకృతియందు స్వాభావికములైన యెట్టి పరివర్తనములు గలుగునో, దానియందు విశేషలక్ష్యముంచియే పూజ్యపాదులైన మన ఋషులు పూజాది వైధికార్యముల విధానముల నుపదేశించిరనుటను బూర్తిగా విశ్వసించినం జాలును. జీవసయాత్రయం దగ్రసతులై సుఖించును. మానః ప్రాణముల స్వాభావిక పరివర్తనముయొక్క యనుకూలతను గుర్తించి నడచుచున్నచో, మన యాధ్యాత్మిక మార్గమందగగతి సంపన్నమగును. దాని విశేషవిచారము చేసియే యార్హర్షులు విధి నిషేధాదులను బ్రవర్తింపఁజేసిరి. ఒక సాధారణ దృష్టాంతమందు లక్ష్యముంచినచో దీని సత్యత బోధపడఁగలదు. మన దేశమున వైశాఖమాసమందు జలదానము, చందనయాత్ర, పుష్పహోలికా నియమసేవ, శివనారాయణ విగ్రహముల జలధారా స్థాపనము, ఆశ్వత్థతులసీ వృక్షములకు జలదానము మున్నగున వెన్నో జరుపుదురు. ప్రాణదేవత లాసమయచుండు సూర్యతేజస్తాప సంతపులగుదురు. దీనిని జక్కఁగా ననుభవించియే సర్వవిధముల స్నిగ్ధోప

చారములతోఁ బ్రాణదేవతాప్రాయన పూజాదులను విధిగాఁ జేయుదురు. ఇటులే విధ్యుక్తకర్మములం దన్నియును బాహ్య ప్రకృతిని లక్షించియే వానిని బ్రవర్తింపఁజేసిరి.

మన స్థూలశరీర స్వాస్థ్యము దేనిచేత సురక్షితమగునో, మన మనోమయ శరీరము దేనివలన సనుకూలాహారము నొంది పరిపుష్టమగునో, మన ప్రాణమయ శరీరము దేని సత్వగుణాత్మక శక్తిచే సంజీవితమగునో, మన విజ్ఞానమయ శరీరము ఏ పూజాది వైధకర్మములచే విశుద్ధజ్ఞాన మనెడి యాహారమును గొనఁగలుగనో, మన యానందమయ శరీరము ఏ సాత్త్వికానందముతో నెల్లప్పుడు సుత్ఫుల్లమగునో యివి యన్నియు బాగుగా లక్షించియే మనదేశమందు ఏడాది పొడుగున విధి విశేష పూజాదులు నడుచుచున్నవి. ఇంచుకంత ధీరచిత్తముతో గుర్తించినపుడు ఏ మాసమందూ, ఏ పక్షమందూ, ఏ తిథియందూ, ఎట్టివేళఁ బూజాదులను జేయుటచే, మన మనఃప్రాణములు స్వస్థములును బలసంపన్నములునై యుండునో, మన జడత్వాభిమానము పూర్తిగా నడలిపోవునో, అజ్ఞానము పూర్తిగా క్షీణించునో, ఆయా యి మాస పక్ష తిథ్యాదులం దట్టి పూజలనే పూర్వులు ప్రవర్తిల్లఁజేసిరి. వేయేల? ప్రత్యేక విషయమును సూక్ష్మాతి సూక్ష్మముగా విమర్శించి సత్యద్రష్టలైన మహర్షులు ప్రవర్తిల్లఁజేసిన విధానములకుఁ దలయొగ్గి తదనుసారముగాఁ గర్మముల నాచరింపఁ బూనినపుడు వాని ప్రత్యక్షఫల మెల్లరకుఁ గలుగును. మన దేశమందు జరుపఁబడు పూజాది వైధకర్మములు, భ్రమప్రమాద దూషితములైన యల్పజ్ఞమస్తిష్కముల నుండి పుట్టిన ఫలములు కావు. అవి సర్వజ్ఞులును, సత్యదన్యులు నైన యార్య

రులు జగత్కల్యాణమునకై చేసిన విధానములు. శాస్త్రీయ విధిని పేదములు ప్రత్యక్ష నైజానిక యుక్తిసిద్ధములై సత్యమందే ప్రవర్తితములును, సత్యమందే ప్రతిష్ఠితములు నైనవి.

పూజాసంకల్పము, కాలము - అను శీర్షిక క్రింద కొన్ని మాటలు పాఠకుల కిచట మఱలఁ దలిపింపక తప్పదు. పరమేశ్వరుఁడొక్కడే. అతనిని వేర్వేరు సమయములందు వేర్వేరు రూపములతోఁ గాంచుచున్నాము. కారణ మేమనఁగా, బరివర్తన ప్రియత్వమే (మార్పునందలి యిష్టమే) జీవన ప్రధాన లక్షణము. మనము జీవులము. తెలిసియో తెలియకో సదా మార్పునే కోరుచుందుము. దానిచే మన యాంతర బాహ్య ప్రకృతి సదా పరివర్తిత మగును, గాన మన ప్రియతమప్రాణ దేవత సదా యేకరూపుఁడేయ్యును, మనప్రీతికై యాతఁడు వేర్వేరు సమయములందు వేర్వేరు భావములతో నాత్మ ప్రకాశము చేయుచుండును. దీనిచే లోపలనేకానీ వెలుపలనేకానీ యొకవిధమైన పరివర్తన మగునపుడే యొక విధమైన పూజాదివిధి ప్రవర్తిల్లునని కనుగొందుము.

తిథులలో నుభయ పక్షములందలి యష్టమినాడును, దత్సమీప తిథులందును విశేష పరివర్తనము సూచితమగును. పూర్ణిమామావాస్యలందును దత్సమీప తిథులందును విశేష పరివర్తనముల పరిసమాప్తి యగును, గనుకనే యధికాంశ పూజలు ఈ తిథులయందే విహితములై యున్నవి. పరమేశ్వరుని యైశ్వర్యమయత్వము, ఆనందమయత్వము మున్నగు సగుణ భావోపలబ్ధికై విహితములైన పూజాదులలో నధిక భాగము శుక్ల పక్షమందుఁ బగటివేళను, బూర్ణిమాష్టములయందును, దత్సమీప తిథులందును జేయఁబడును. ఇక

నిర్గుణస్వరూపమువంక నగ్రగతి కుపాయములైన పూజాదులలో నధికభాగము కృష్ణపక్షమునం దమోహస్యాష్టములయందును, దత్తమీప తిథులందును రాత్రివేళఁ జేయఁబడును. ఈ సమయమునందు మనస్సు స్వాభావిక నియమవశమున క్షీణత నొందును. చంద్రముని క్షీణతతోనే మనస్సు క్షీణించుట తప్పదు. దానిచేతనే విషయలాలస క్షీణించును. ఇంకఁ బగటి భాగమునుబట్టి చూడ రాత్రిభాగమునం దింద్రియములు సహజముగానే యంతర్ముఖము లగును, గనుకఁ బైది జెప్పిన కాలము నిర్గుణోపలబ్ధి విషయమున విశేష సహకారి యగునని చెప్పఁ బనిలేదు.

ఇప్పుడీ శివరాత్రి పూజావిషయము నిర్గుణసత్తోపలబ్ధికి సంబంధించినదే. సాధకజీవుని మనస్సు శివరాత్రి సమీపించుచున్నకొలఁది శివునివై పు అజ్ఞేయముగాఁ బరుగెత్తుచుండును. ప్రకృతి నియమవశమునఁ జతుర్దశి నాఁటికిఁ బదునాలుగు కళలు క్షీణించి యుంటుచే జాగృతక విషయలాలస క్షీణించి యుండును. ఋతుధర్మమును బట్టి యాకాశతత్త్వ విశిష్టతచే నిర్మలము నగును. అట్టివేళ మాఘమాసీయ చతుర్దశినాఁడు (శివరాత్రి) పగలంతయు నుపవసించి, పార్థివాది లింగరూప శివునిఁ బూజించి, ప్రదోషకాలాదిగా భావలింగార్చనమునకుఁ గడంగు సాధకునకు సగమురాత్రి యగుసరికిఁ బరమేశ్వరుని నిర్గుణోపలబ్ధి భాగ్యమబ్బి, హృదయమందుఁ దాదాత్మ్యము నెలకొనును. అదియే లింగోద్భవము. ఆ కాలమునే లింగోద్భవ కాలమందురు. పరిమాత్మతో జీవునకుఁ దాదాత్మ్య సిద్ధి యగుటకంటె శివము (మహేశ్వరము) మఱి యొందులేదు. కనుకను నిది శివరాత్రి.

అనేకులు 'నేడు శివరాత్రి' యనుచు నిత్యాభ్యస్తము
 లైన యాహారవస్తువులను విడిచి, రాఁబోవు శివరాత్రి
 పర్వదినమున నెట్టియాహారములతోఁ దృప్తినొందుటో-యది
 యూహించి, చిరాభీష్ట పదార్థాంతరములతోఁ బలుసారులు
 పొట్టనింపుకొనుచు, జాగతిక కార్యములనే చేయుచు, నెటులో
 తెఱపిచేసికొని యొకసారి శివమందిరమున నొక టెంకాయతోఁ
 బోయి, యది నంబి కందిచ్చి, మఱల నాతఁడిచ్చిన నిర్మా
 ల్యముతోఁ బరుగున నిల్లుసేరి, తరువాయి పనులను జక్కఁ
 బెట్టుకొని, యింటికి మఱలు త్రోవనే క్రొత్త చీట్లపేకదస్తా
 కొని తెచ్చికొని, యభీష్టవస్తువుల నారగించి చీట్లాట వినో
 దముతోనే జాగరము చేయుదురు.

ఉపవాస జాగరణ తత్త్వమేమనఁగా — యథార్థ
 సాధకుఁడు శివరాత్రినాఁడు నిరంతర శివసాన్నిధ్యము కల్పించి
 కొని, కొంతసేపు శివమంత్ర జపముతోను, గొంతసేపు శివ
 పూజాభిషేకములతోను, శివపురాణ పఠనాదులతోను, శివ
 నామ సంకీర్తనముతోను గడపునపు డాతనికి స్థూలశరీర
 పోషకములగు వస్తువులను గొను నిచ్చయే లేకయుండియు,
 నియతవేళ కించుకంత యాకలియైనను, ఆహారమును
 గొన్నచోఁ దృప్తములైన యింద్రియములకు మనస్సు లొంగి
 పోయి నిష్ఠాభంగ మగునని మానియు నాదినము నెట్టుటచే
 నతని యుపవాసము సార్థకమయ్యెడిది. ఇకఁ బ్రదోషకాలా
 దిగా భావలింగార్చనమందే నిమగ్నఁడై, జ్ఞానస్వరూప
 శివునితోఁ దాదాత్మ్యనందము గంటగంటకు బలపడుచుం
 దుటచే సత్త్వగుణవికాసము ప్రబలమై, తమోరూప నిద్రా
 వస్థకుఁ బాలుగాక జ్ఞానవిరోధయైన నిద్రనుగెలిచి జడనిద్రలేని

యాయాసము నొందక, శివరాత్రి నిట్టి జాగరణముతోఁ బుచ్చి, శివకటణకుఁ బాత్రుఁడై, లింగోద్భవభాగ్యమబ్బి, య సందమయుఁడై తరించును.

కావునఁ బాఠకులు శివరాత్రినామక మహాపర్వ దివా రాత్రముల నెట్లు నెట్టనలయునో యెఱింగి నెట్టి, గట్టు సేరు దురు గాక. ఇతి శిష్యమ్.

ర థ యా త్ర

“రథస్థం వామనందృష్ట్వా పునర్జన్మ న విద్యతే” రథ మందున్న మాధవుని గనుటచే మోక్షమబ్బినని శాస్త్రము లన్నవి. రథమే దేహమునకుఁ బ్రతిరూపము. ఉపనిషత్తునందు దేహమున కే రథరూపకల్పనము చేయఁబడినది. వామన శబ్దార్థము పరమాత్మ. ఉపనిషత్తు వామనశబ్దముచేఁ బర మాత్మనే లక్షించినది. ఎల్లప్పుడును దేహరథమందు వామన రూప పరమాత్మను దర్శించువారి మాట స్వతంత్రము. అట్టి సౌభాగ్యము నొందనివారు ఏడాది కొకసారియైనను నెటులు దర్శింపఁ బ్రయత్నింపవలయును. ఆషాఢ శుద్ధ ద్వితీయ దానికి నిర్దిష్టమైనది. జలతత్వము తొలుత సభివ్యక్తమగు కాలము. అనఁగా బాహ్యప్రకృతియందు మెల్లమెల్లగా జడత్వము తల సూపి క్రమముగా విశేషప్రకట మగునప్పుడు ఒక్కసారి యాత్మచైతన్యసంధానము నొందుటావశ్యకము. మనః శక్తి సంపూర్ణముగాఁ బరిక్షిణమైపోవు నమావాస్యాతిథి దాటి పోయినది. అప్పుడును మనఃక్షిణత విశేషించి కానరచ్చును గావున నీసమయమందు ఆషాఢశుక్ల ద్వితీయాతిథియందు ఒక్కరి చైతన్యసంధానము నొందుట యెల్లరకువాంఛనీయము.

వామన పరమాత్మ సచ్చిదానందస్వరూపుఁడు. అతఁడే సముద్రతటమున శ్రీ జగన్నాథుఁడనుపేర నొక విచిత్రవిగ్రహ రూపమున విరాజిల్లుచున్నాఁడు. సత్ స్వరూపుఁడు జగన్నాథుఁడును, చిత్ స్వరూప సుభద్రాదేవియు, ఆనందస్వరూపుఁడు బలరామమూర్తియు మాయాజలధితీరమున నున్నాడు. జ్ఞానముయొక్క సప్తభూమికల నాహోహింపఁజాలనిచో, నీ సచ్చిదానందస్వరూపలాభము కాదు. కావున నమ్మాట దెలుపుటకే మందిరముయొక్క సప్తమద్వారమునందే యీ మూర్తి విరాజిల్లుచున్నది. ఈ మూడు మూర్తులును విస్ఫుటములుకాని యంగప్రత్యంగములతోనే వెలయుచున్నవి. ఇవి సర్వేంద్రియ వివర్జితములయినను సర్వేంద్రియధర్మములు గలవాఁడు జగన్నాథుఁడు. ఈవిగ్రహమునకు నేత్ర కర్ణ నాసికా హస్త పాదాదులైన యవయవముల యాభాసము మాత్రమే కలదు. ఈ సర్వాంగ ప్రత్యంగములు నుండవలసినట్లు లేవు. ఈ మూర్తి యపూర్వము. “అపాణిపాదో జవనో గృహీతా పశ్యత్యచక్షుః స్స శృణోత్యకర్ణః” ఇటులు ఉపనిషత్ ప్రతిపాద్యమై, మాటలకును మనసునకు నందని స్వరూపమును స్థూలరూపముతో నింద్రియగ్రాహ్యరూపమునఁ బరికల్పింపవలయుననిన, నీజగన్నాథుని మూర్తిని మించిన మఱియొక్క విధమున సంభవము కాఁజాలదు. ఔరా! ఈ యపూర్వ మూర్తికల్పనము చేసిన మహాపురుషులు సర్వలోకపంధ్యులు. వామనుడై, అంగుష్ఠమాత్ర పురుషరూపముతో అనగా సూక్ష్మరూపముతో సమ స్తజీవులలోను నిత్యము నిల్చియున్న పరమాత్మ చక్షుః కర్ణాదులును హస్తపాదాదులునైన యంగ ప్రత్యంగములు లేనివాఁడయినను, దర్శన శ్రవణ

దులును గ్రహణగమనాదులునై న సర్వేంద్రియ ధర్మములును గలవాఁడై యీ దేహమనెడి రథమందు నిత్యమునున్నాఁడు. అట్టి యాతని స్వరూపము నెఱుంగఁగలెనేని జీవుని జనన మరణ యాతన పూర్తిగా లోపించి పోవును. కావుననే “రథస్థం వామనం (మాధవం) దృష్ట్వా పునర్జన్మ న విద్యతే” యనిరి. దేహాత్మ బోధమును దొలఁగించికొని చిదాత్మ బోధమునందుఁ బ్రతిష్ఠితు లగుటకై, యీ ప్రకారముగా రథస్థ వామనుని దర్శించుటయే ముఖ్య ప్రయోజనీయము. సంసారతాపములచే శుడికిపోయి, మాటి మాటికగు పుట్టు సావుల పట్టునుండి తప్పుకొన యధార్థముగా నభిలషించు వారి విషయమున నీ రథయాత్రాదర్శనమును, జగన్నాథుని పూజయు మాటిమాటికి ననుశీలించుట యుచితముకాదా!

ఇటు లనుశీలించి నిరంతరము దేహరథస్థ వామనుని గాంచుచుండు నున్న తాత్తులగు జీవులకు జాతిభేద జ్ఞానముండ దని తెలుపుటకే, యీ దివ్యక్షేత్రమందలి మహాప్రసాదము నే జాతివాఁడిచ్చినను నింద్యముగాక, భక్తితో స్వీకరింపఁబడు నాచారము సనాతనముగాఁ బ్రచలితమగుచున్నది. ఈ క్షేత్రమునకు సంబంధించిన మహిమము లెన్నియో, యీ యవి శ్వాసి జ్ఞానహీన యుగమందు సైతము కానవచ్చుచున్నవి. అవి వ్రాసఁబూనినచోఁ బుస్తకశరీరము పెరిగిపోవును.

ఆషాఢ శుక్ల ద్వితీయాతిథియందే యీ జగన్నాథ మూర్తి యావిర్భవించెను, గాన నెల్ల రకు నీ విశిష్టతిథియందు రథయాత్రా దర్శనమును, శ్రీ జగన్నాథుని బూజించుటయు శాస్త్రవిహితమైనవి. విశేష మేమనఁగా - పరమాత్మనామార్తార

విషయమున ననుకూలించు మహిమ మీతిధికిఁగలదు. కావున మనము నిత్యమును “జగన్నాథస్వామి నయనపథగామీ భవతు మే” యని ప్రార్థింతము.

ఉ ప స ం హా ర ము

పూజాసంబంధమున ననేకవిషయముల నాలోచించితిమి. విసర్జనవిషయమున దుర్గాపూజా పరిచ్ఛేదమందు యథా సంభవముగాఁ జెప్పితిని, గనుక మఱి దాని యక్కఱ లేదు. గ్రంథకళేబరము పెరిగిపోవునని సంకోచించి విడువఁబడిన విషయములు ధీమంతులైన పాఠకులకు సుఖబోధ్యములే యగును.

మా యాశ యేమనఁగా పూజ్యపాదులైన గురు పురోహితులును, గర్మకాండానుష్ఠానమున కధినాయకులైన బ్రాహ్మణులును ప్రాణహీనానుష్ఠానమైన కర్మకాండాభినయమునుండి విరమించి, సజీవ ప్రాణమయ కర్మయజ్ఞములనే చేసి చేయింతురు గాక. మఱియు జ్ఞాన భక్తికర్మముల శుభస్వయముతో నిండిన పూజాదులనుజేసి, వారే మఱల నీ భారతదేశమందు సత్యధర్మ సనాతనధర్మ వైజయంతిని లేవనెత్తుటకై ప్రాణము లొడ్డి పనిచేయుదురుగాక. వారి మాటలను దీప్రధ్యానమందుంచుకొందురుగాక.

విధ్యుక్తకర్మము లెట్టివైన నవి పూర్తిగా జ్ఞానమందుఁ బ్రతిష్ఠింపఁబడవేసి, శాస్త్రవిహితములేయైన నవి యాశానురూపఫలముల బొన్నిండు నీజాలవు. నానాటికి శాస్త్రీయ కర్మకాండమందు లోకులు శ్రద్ధలేనివారగుచున్నారు. దానికి

గురుపురోహితగణమే కారణము. ఏభావముతోఁ గర్మకాండము నాచరించుటచే శిష్య యజమానులకు దానియెడ శ్రద్ధతోఁగదో యాభావముతో ననుష్ఠింపఁబడలేదు. కావుననే యీ యశ్రద్ధ, యీ యవిశ్వాసము వచ్చిపడినవి. కావునఁ గర్మకాండము నెడ నైన శ్రద్ధాహీనతకు శిష్య యజమానులు గాక - గురుపురోహితులే కారణమనుటకు వెనుదీయకున్నాము.

మఱియొకమాట - సంధ్యావందన పూజా హోమాదులు చేయు, చేయించు గురుపురోహితులొ, యెట్టి బ్రాహ్మణులొ తమ వ్యావహారికజీవనమందు మును జెప్పిన ధృతిక్షమా దయాస్తేయాది ధర్మలక్షణములకు దూరులైనపుడే సాధారణలోకులకు అనఁగా వారి నాశ్రయించి కర్మకాండమును నెఱవేర్చుకొను లోకులకు, దానియెడ శ్రద్ధావిశ్వాసములు తొలఁగిపోవును. కావున భూదేవతాగణ చరణములకు నాష్టాంగప్రణతు లాచరించి, యట్టి లోపమునకుఁ బ్రతీకారమొనర్చు భారము తమదేయసి విన్నపించుచున్నాను.

క్రొత్తగా మతేమియుం జేయనక్కఱలేదు. ఆవాహనము మొదలు సర్వముచేయుచున్నాము. ప్రతిదినము నొనర్చు సంధ్యావందనము మొదలు ఏడాదిపొడుగున నడుచు పూజా శ్రాద్ధ వ్రత నియమాదులను కేవల ప్రాణమయములను జేసి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి యనుష్ఠింపవలయును. కేవల కర్తాభినయము కాదు, కేవల మంత్రపాఠము కాదు, కేవలానుష్ఠానుమాత్రము కాదు, ఇది సర్వమయము ప్రాణమయము సఫలతామయము నైన సజివానుష్ఠానముగా ననుభవము కావలయును కర్మకాండము నావిధముగాఁ జూడవలయును, చూపింపవలయును.

పూర్వకాలమందు దేవతలు యజ్ఞస్థలమునకు వచ్చి
 యాహుతుల సనుగ్రహించి యజమానులకు యజ్ఞఫలము
 నిచ్చుచుండెడివారని పురాణములందు వర్ణింపఁబడెను.
 ఆమాటలు రవ్వంతయు సతిరంజితములు కావు. నిక్కముగాఁ
 బూజాదులందు దేవతావిర్భావమగుచుండెను. ఇక్కలికాల
 మందును నగును. నేడును సత్యమందుఁ బ్రతిష్ఠితులై
 పూజించుటవల్ల నా పూజలు పూర్ణసఫలతామయము లగును.
 ఇపుడు (ఈ జన్మమందు) పూజాదులొనర్చినచోఁ గాలాంతర
 మందు వీనివలని ఫలలాభమగున యెడివారి కిమ్మాటలు నచ్చవు.
 పూజాకాలమందే పూజాఫలలాభమగును. కాలాంతరాపేక్ష
 లేదనుట నిశ్చయము. ఏవో కొన్ని విశిష్టఫలములకై కాలాంత
 రాపేక్ష యుండును. పూజవలని సాధారణఫలముకై న దేవతా
 ప్రత్యక్షత, ఆత్మత్వప్తి, అలౌకికసంఘటనము మున్నగునవి
 యీ పూజాకాలమందే ప్రాప్తములగును. సత్యమయ ప్రాణ
 మయ పూజ కొన్నాళ్లు చేయుటచేతనే పూజకుని జీవనము
 ధర్మమయమగును. జీవనము ధర్మమయమగునపుడు దారి
 ద్ర్యము, దుఃఖము, అశాంతి మున్నగునవి తొలఁగిపోయి
 బ్రతుకు శాంతిమయము నానందమయము నగును. కావుననే
 కర్మకాండమున కధినాయకులైన బ్రాహ్మణోత్తములు తామే
 యాదర్శస్వరూపులై, యిట్టి యాదర్శకర్మములను దాము
 చేసి, యితరులచేఁ జేయించినచో నచిరకాలమందే యీ
 యశ్రద్ధ, యీ యవిశ్వాసము మున్నగునవి తొలఁగిపోయి,
 నానాట సనాతనధర్మమునెడ నోకులందు శ్రద్ధావిశ్వాస
 ములు నెలకొనునని విన్నవించుచున్నాను.

పాఠకులూగా! శాశ్వతుఁడును ధర్మగోష్ఠియు నై
ధర్మసంస్థాపనార్థము యుగయుగమందు నవతరించు తత్పురు
షుని చరణములందుఁ బూర్తిగా నాత్మార్పణముచేసి ప్రార్థిం
తము రండు.

త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం
త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిదానం,
త్వమవ్యయః శాశ్వతధర్మగోష్ఠా
సనాతన స్త్వం పురుషోమతోమే.

ఇ డ

శ్రీకామశవాసి, నారితసగోత్రుఁడు, శ్రీ శ్రీయానందనాథాపరనాముఁడు
ఈశ్వర సత్యసారాయణశర్మ వ్రాసిన
దేవపూజా రహస్యము.
శ్రీ పరదేవతా చరణారవింబార్పితము.

—*—

శ్రీ ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మగారి రచనలు

బాలాంబికా శతకము
అమ్మతో ముచ్చటలు
శ్రీ సూక్తరహస్యార్థము
సౌందర్యలహరి (ఆంధ్ర పద్యాను
వాదము విశేషవివరణసహితము)
కాళిదాసదేవీపంచస్తవి (ఆంధ్ర
పద్యానువాదము)
మహాసౌరమంత్రపాఠానువాదము
భీమేశ్వరనుతి (శివాష్టోతరశతనామ
పరమార్థబోధకము)

వాసువికన్యకాంబాస్తుతి
శ్రీదేవీసూక్తపరమార్థము - సోఽహం
సమాధి
శ్రీసత్యనారాయణశర్మసాధనము
జీవానందనాటకము (ఆనందరాయ
మభివృత్తి కనువాదము)
పుత్రవతీహితోపదేశములు
అరసవల్లిక్షేత్రమాహాత్మ్యము
శిశువ్యాధులు
ఆంధ్రీకృతకార్జునరత్నశతి

వెలువడనున్నవి.

- 1 అమ్మతో ముచ్చటలు (ద్వితీయ
ముద్రణ ఈశ్వరగారిణి సమీక్షా
సహితము)
- 2 శ్రీనిదాంతశిఖామణి వివరణ
(వీరశైవగ్రంథరాజము)
- 3 శ్రీవిద్యాంధ్రభాష్యము
- 4 కాస్త్రసాధనము

- 5 సప్తశతీ (చండిపాఠ) తత్త్వ
సారము
- 6 సప్తశతీ (చండిపాఠ) విపులా
ధ్యాత్మికావివరణము
- 7 సౌందర్యలహరి సంస్థాపనములు
ఆనందలహర్యాస్థాపనములు
- 8 దుద్రకోటిశ్వరశతకము
- 9 హింకారశతకము

ప్రతులకు: - సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి.

సాధన గ్రంథ మండలి ప్రచురణలు

భగవద్గీతా-ఉపాఖ్యాయములు	0-4-0	రాధాసామ్యము	1-4-0
నరసింహాసుక్తములు	0-10-0	జడభరతుడు	0-12-0
హరిహరమహిమ శతకము	0-4-0	పద్మపురాణం బ్రహ్మఖండం	1-0-0
సప్తమిహోత్రములు	0-6-0	,, ఆదిమఖండము	1-8-0
ఈశ్వర సాక్షాత్కారము	0-3-0	,, భూమిఖండము	2-0-0
శ్రీ సీతారామశతకము	0-2-0	మహాత్మా ఉపాసనీ బా	1-8-0
గీతాప్రతిభ	0-12-0	అర్థపంచకము	0-12-0
భాగవతకథ 1,2,3,4,5,భా	2-0-0	గోవింద నామోదరస్తోత్రం	0-8-0
,, 6వ భాగం	2-8-0	భక్తి రసాయనము	2-0-0
శ్రీత్రపురాంత ఈశ్వరశతకము	0-4-0	గీతాకదంబము 1 భా	1-4-0
శ్రీ త్యాగరాజచరిత్ర	0-4-0	,, 2 భా	1-4-0
పరమసాధన	0-12-0	శంకరగ్రంథరత్నావళి	3-0-0
కాశహస్తీశ్వరశతకము	0-8-0	భారతీయదర్శనము	1-8-0
ఆశ్వినమాహాత్మ్యము	2-0-0	*సుందరభారతయాత్ర	} 4-0-0
భారతీయతత్త్వశాస్త్రము	2-0-0	(770పైగా పేజీలు	
శ్రీ రామపూజా విధానము	0-4-0	280 చిత్రములు)	
బదరీయాత్ర	1-0-0	తులసీగోపూజ	0-3-0
కల్యాణకుంజము	1-4-0	ధ్యానపద్ధతి	0-8-0
సిద్ధాంతకల్పవల్లి	1-0-0	ఉపన్యాస సామయణము	0-4-0
మానవధర్మము	1-0-0	శివతాండవము	1-0-0
అష్టాదశశ్లోకగీత	0-12-0	శ్రీ తులసీమహిమామృతము	1-8-0
భక్తి తత్త్వము	0-12-0	శ్రీ కనకదుర్గానందలహరీ	0-4-0
ముక్తి గీత	0-6-0	భగవద్గీతమూలం	0-6-0
గుడిశిష్యులు	1-0-0	భగవద్గీతానుసంకీర్తన	0-4-0
సంకీర్తన మిమాంస	1-0-0	అష్టాదశశ్లోకగీత (మూలం)	0-2-0
పరమార్థతత్త్వము	0-12-0	నేపాలయాత్ర	1-4-0
శ్రీ శుకుడు	0-12-0	(సచిత్రము మ్యాప్)	
శ్రీ గంగానామప్రభావము	0-6-0	భీమేశ్వరనుతి	0-8-0
హిందూకోడ్ బిల్లు సమీక్ష	1-0-0	శ్రీ దేవీనూక్తపరమార్థము	0-12-0

* ఇది గాక మిగతా గ్రంథములన్నియు సెట్టుగాతీసికొనిన సగముధరణ యివ్వబడును. ముందుగా రూ 10/- అడ్వాన్సు పంపవలెను.

